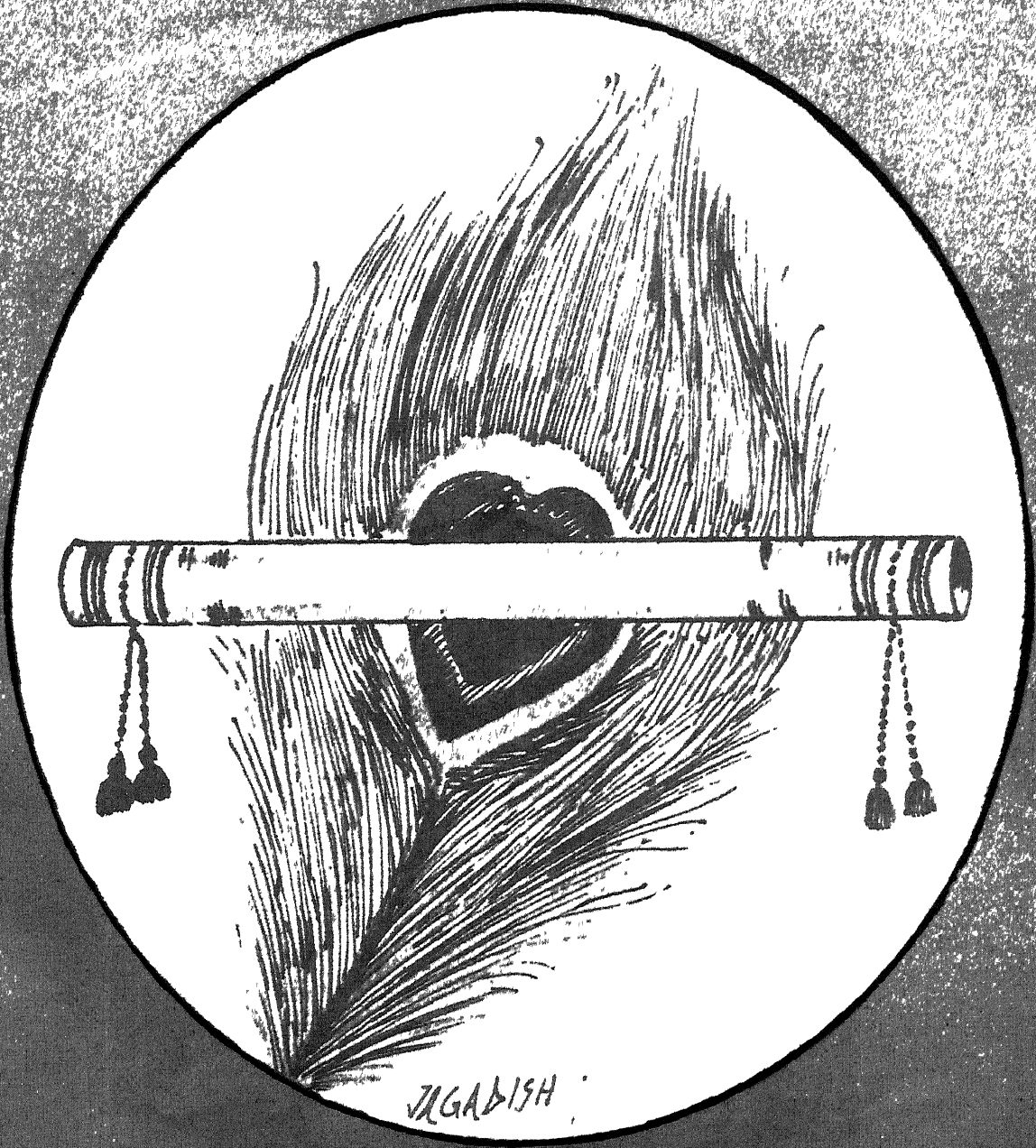

கஸ்ட், 1990

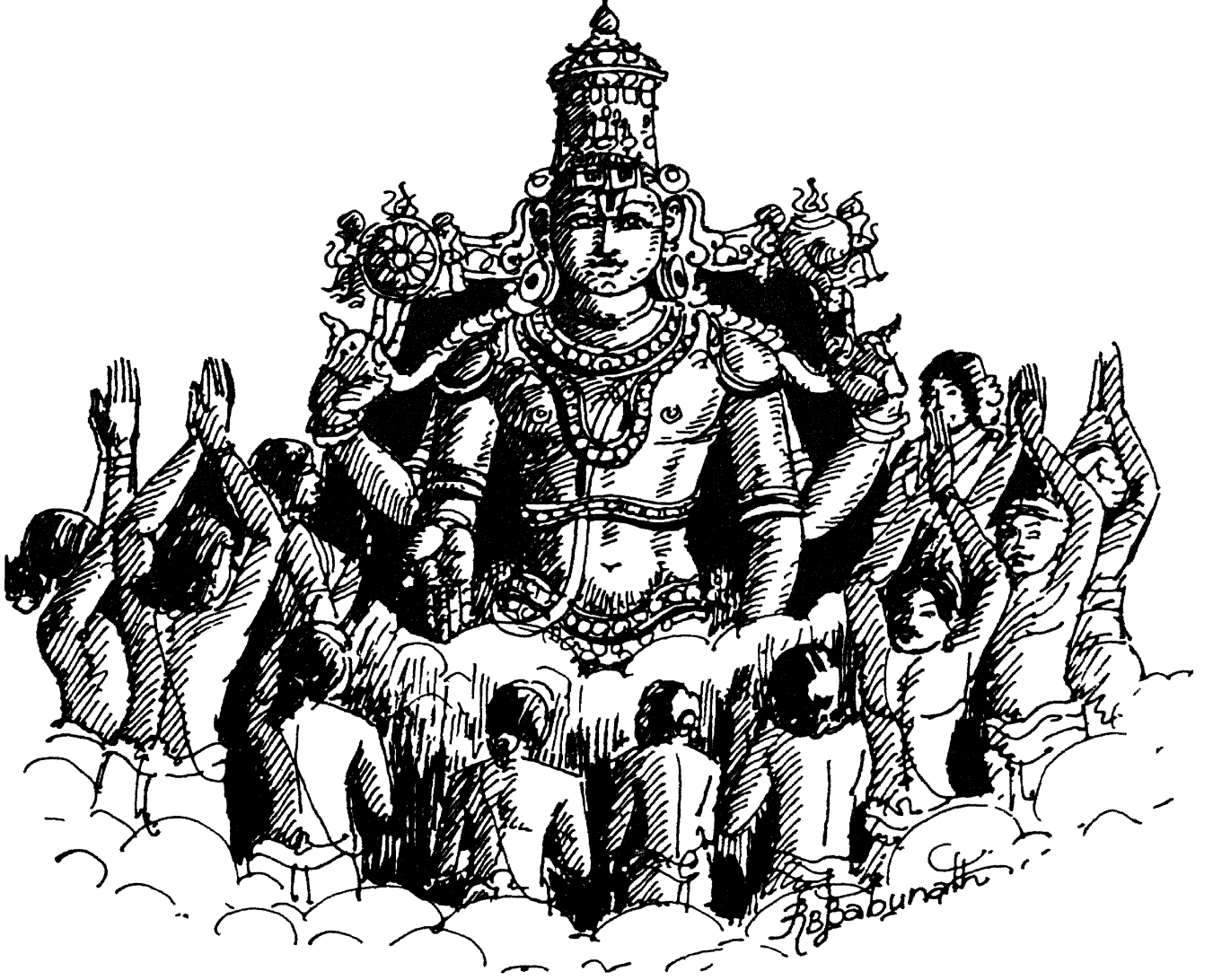
விபரீதம்

விலை ரூ. 1/-

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

பார் உருவிநீர் ஏரிகால் விசம்புமாகிப் பல்வேறு சமயமுமாய்ப் பரந்துநின்ற
ஏர் உருவில் மூவருமே எனநின்ற இமையவர்தம் திருஉருவேறு

எண்ணும் போது

ஓர் உருவம் பொன்உரு ஒன்று செந்தீ ஒன்று மாகடல உருவம் ஒத்துநின்ற
மூவுருவும் கண்டபோது ஒன்றாம்சோதி முகிலஉருவம் எம்அடிகள் உருவந்தானே

திருநெடுந்தாண்டகம் - 2

அழகிய ஜகத்திலே மூன்று தெய்வங்களே முக்கியம் என்று சொல்ல
லாமபடி அமைந்த தேவதைகளினுடைய ரூபங்களைத் தனித் தனியாகப்
பிரித்து ஆராயுமிடத்தில் பிரமணாகிய ஒரு மூர்த்தியானது பொன்னின்
வடிவாக உள்ளது. பரமசிவனாகிய ஒரு மூர்த்தியானது சிவந்த நெருப்
பின் நிறமாக உள்ளது. . ஸ்ரீமந் நாராயணனாகிய ஒரு மூர்த்தியானது
கருங்கடல் நிறமாக உள்ளது. சேர்ந்திருக்கின்ற இம்மூன்று மூர்த்திகளை
யும் பரிசீலனை செய்யும் போது, கடினமான பூமி உள்ளிட்ட நீர், நெருப்பு
காற்று, ஆகாசம் ஆகிய ஐம் பூதங்களையும் படைத்தும், பல்வேறு சமயங்
களைக் கொண்ட உலகத்தைப் படைத்தும், அங்கே அந்தர்யாமியாய் வியா
பித்து நிற்குமதாய், பரஞ்சோதி என்று புகழப்படுவதாய், ஒப்பு கூறமுடி
யாததாய் இருக்கின்ற காளமேக உருவமானது மகாவிஷ்ணுவின் முழு
வடிவமாகும்.

ஸபதகர்

ஆகஸ்ட் - 1990

தனிப்பிரதி ரூ. 1

மலர் 21

வருடச் சந்தா ரூ. 12

இதழ் 3

உள்ளுறை

பக்கம்

சிங்க பூஜை	5
திருப்பல்லாண்டு	9
கண்ணனைக்கண்ட கண்கள்	13
வினாயகர்	17
ஆடிப்பூரத்தில் ஆண்டாள்	21
ஆண்டாள் அருளமுதம்	24
விமலனின் விமலவருபம்	29
கோதையாரின் காதல்	37
உலகெலாம்	45

அட்டைப்பட விளக்கம்

முன்னட்டை : கிருஷ்ண ஜெயந்தி
சித்திரம் - கே. ஜெகதீஷ்

முதல் உள்ளட்டை : காயத்ரி தேவி
சித்திரம் - ஆர். பி. பாபநாத்

2-வது உள்ளட்டை : நாட்டிய விநாயகர் | சித்திரம் :
பின்னட்டை : வரலட்சுமி விரதம் | கே. ஜெகதீஷ்

சிறப்பாசிரியர் : அச்சிடுபவர்
திரு. எம். வி. எம். பிரபாத், திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி,
I.A.S., மேலாளர்,
செயலாட்சித் தலைவர், தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி. திருப்பதி.

ஆசிரியர்
திரு. கே. சுப்பராய், எம்.ஏ.

துணையாசிரியர் :
திரு. எம். எம். ராமலித்தி, எம்.ஏ.,

பிரதிக்குக்கு :
EDITOR,
"Sapthagiri"
T. T. Devasthanams,
TIRUPATI.

உங்களுடன்...

கீலியுக்கத்தில் நடைபெற்றுவரும் அரசியல், சமூக, விஞ்ஞான, பொருளாதார சீர்கேடுகள் அங்கீகரிக்கெனாதபடி உலகமெங்கும் நீக்கமற நடைபெற்றுவருவது யுகத்தின் இலக்கணமாகத் திகழ்கின்றது. இக்கலியுகத்தின் ஒரு முன் னோடியாகத்தான் - ஓர் அபாய அறிவிப்பாகத்தான் துவாபரயுகத்தின் இறுதிக்கட்ட சமுதாய நிகழ்ச்சிகள் விளங்கு கின்றன என்றே சொல்லலாம் “தர்மம் குலைய, அதர்மம் தலைவிரித்தாடிமபோதெல்லாம் நான் இம்மண்ணில் தோன்றிடுவேன்” என்று கண்ணனே தன் வாய் திறந்து எச்சரித்திடும் அளவு தரம் தாழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளை துவா பரயுக இறுதிக்கட்டம் கொண்டு விளங்கியது. தன்னுடைய முந்தைய அவதாரங்களின்போது தன் அவதார நோக் கத்தினை எங்கும் குறிப்பிடவில்லை. மேலும் ஒவ்வொரு அவதார காலத்தின்போது எதிரி அதாவது அதர்மத்தின் தலைவன் ஒருவனாகத்தான் இருந்தான். அத்தகைய அவனுக்கும் காலக்கேடு கொடுத்து, அவனைத் திருத்தவே மனங்கொண்டு, இறுதியில் அவன் திருந்தாதபோது, நேரிடையாகவே தீயோனை எதிர்கொண்டு அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டினான் அப்பரந்தாமன். இதுபோது தோன்றி மறையும் அவதாரமாக அதாவது அமசாவதாரமாக வந் துதித்த பரமன் திரேதாயுகத்திலும், துவாபரயுகத்திலும் மனிதர்போன்று பிறப்பு வளர்ப்பினை தானும் கொண்டு, தர்மத்தைக் காப்பாற்ற பூர்ணாவதாரமாகத் திகழ்ந்தான். அந்த திரேதாயுகத்திலும் இராவணன் எனும் ஒருவனே அதர்மத்தின் தலைவனாக விளங்கினான். அவனை அழிப்பதே தனது நோக்கமாகக் கொண்டான் இராமன். ஆனால் துவாபரயுகத்தில் அப்பரமனே நேரிடையாக மட்டுமன்றி பல்லோர் உதவியுடன் பகைவன் ஒருவனை மட்டுமல்ல, அதர் மத்தின் பல தலைவர்களை மறைமுகமாகவும் அழித்திடும் விந்தையினை நாம் காணலாம்.

மகாபாரதம் ஐயம் அதாவது வெற்றி என்றே ஆன்றோர்களால் ஒரு காலத்தில் அழைக்கப்பட்டுவந்ததி லிருந்து, அக்காலியம் தர்மத்தின் வெற்றியினைக் கூறுகின்றது என்றே அறிந்து இன்புறலாம். தர்மத்தின் வெற்றி யினையும் தீய சக்திகளின் அழிவையும் பலகோணங்களில் இவ்வவதாரத்தின்போதுதான் நாம் காண முடிகின்றது. பாரதத்தின் உள்ளமாக அச்சுதன் விளங்க, உடலாக தருமன் திகழ, உயிர்நுதுடிப்பாக அர்ச்சுனன் அமைய, இன்றைக் கும் பொருந்தும் வகையில், அரசியல், அறிவியல், சமுதாய மற்றும் வாழ்க்கைக் கூறுகளைக் கதை மாந்தர்கள் மற்றும் காட்சிகள் மூலம் விளக்கிப் புரட்சிப் புதுமைப் படைப்பாக இக்காலியம் விளங்குகிறது.

ஆசைகள் எனும் சிறையிலிருந்து, அறியாமை எனும் இருட்டிலிருந்து மனிதன் தன்னை விடுவித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றே கண்ணன் சிறையில், இருட்டில் தன் பிறப்பை ஏற்படுத்திக்கொண்டான். மேலும் அரச குடும்பத்தைச் சார்ந்த கண்ணன், தன்னை இடையாருலத்தவனாக்கிக் கொண்டு ‘ஏக வர்ணம் இதம் பூர்ணம்’ என்பதை அறிவுறுத்தி னான். தர்மம் நிலைபெற வாழ்ந்து காட்டினான் இராமன்; இவ்வவதாரத்தில் கண்ணன் தர்மம் வாழ வழிகாட்டி னான். மற்ற அவதாரங்களில் கையில் கருவி ஏந்தி அதர்மத்தை அழித்த இறைவன், இங்கு தன் மதியால் பிறரைக் கொண்டு தர்மத்தைக் காத்த நிகழ்ச்சிகள் எண்ணி இன்புறத்தக்கன.

கோகுலத்தில் திருடியும், அழுதும், குறும்புகள் செய்தும் தன் சௌலப்ய, சௌசீல்ய குணங்களாலும் பக்தர்களின் மனதில் இடம் பிடித்து, பிரமே பக்தியின் சிறப்பினை அன்பின் வலிமையை உலகுககு எடுத்துக்காட்டி, அன்பு ஒன்றே மனிதனின் மனயமைதிக்கு வழி வகுக்கும் என்று கோடிட்டுக் காட்டினான். அன்பின் ஊற்றாக அழகின் இருப்பிடமாக வழிபட்டு, “ஸாக்ஷாத் மந்மத: மந்மத:” என்றும் “மதுரம் மதுரம் மதுரம்” என்றும் பலவாறு பக்தர்கள் கண்ணனின் வடிவழகில் ஈடுபட்டுத் திளைக்கிறார்கள். உபநிஷத்துகளில் பிரம்மமாகவும், புராணங் களில் ஈஸ்வரனாகவும், இதிஹாஸங்களில் அவதாரங்களாகவும், ஆழ்வார் மற்றும் அடியார்களின் வாழ்க்கையில் அர்ச்சையாகவும் விளங்கி இந்துசமயப் பிரிவுகளிடையே ஒரு பொதுத் தன்மை அமையும்படி தன்னை விளங்கச் செய்து, மேலை நாட்டாரையும் கவர்ந்திழுத்திடும் பெருமையுடன் திகழ்கின்றான் அக்கோகுல நாயகன்.

தூதுவனாகவும், தேரோட்டியாகவும் திகழ்ந்து தன் எளிவந்த தன்மையைக்காட்டி, தவமும், பொறுமை யும், பணிவும், தியாகமும் மனிதனை மாண்புறச் செய்யும் அறப்பண்புகள் என்பதை மகாபாரதக் காட்சிகள் மூலம் தன் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அமமாமாயன் விளக்கினான். பாரதப்போரின முதல் நாளன்று வாழ்க்கைத் தத்துவத்தை, தர்ம, பக்தி, ஞான வழிகளில் குந்தி மைந்தனுக்கு தேவகி மைந்தன் கீதை வழியாக உபதேசித்தான், போரின் இறுதிநாளன்று “உடலை என்று மனம் ஆளுகின்றதோ, வாழ்க்கையில் என்று தியாகம் முதன்மை பெறுகின்றதோ, பொன்னும், பொருளும், வாழ்க்கையின் இலக்காக அமையாமல் என்று கருவியாகமட்டுமே அமைகின்றதோ அன்றே மனிதன் வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடைகின்றான்” என்று அறிவுறுத்தி பகவானின் திருநாம தியானமே மனயமைதி யினையும், மன உறுதியினையும் வழங்கும் என்ற வகையில் பகவானின் திருநாமப் பெருமையினை பீஷ்மர் தருமனுக்கு உபதேசித்தருளினார். களத்தில் நிகழ்ந்த இக்கீதோபதேசமும் தருமோபதேசமும் கலியில் மக்கள் நடைமுறையில் பின்பற்றத்தக்கன.

மகாபாரதப்போர் இரு வீட்டாரின் சொந்தப் பிரச்சனைகளால் வந்த விளைவு அல்ல அறத்திற்கும் அநீ திக்கும் இடையே நடந்த தருமப் போராட்டமேயாகும். தர்மத்தை மீறிய பாசம் கொண்ட திருதராட்டிரனும், பொறாமை கொண்டு அலைந்த துரியோதனனும், அடக்கம் தவறிய திரௌபதியும், பெண்மைக்கு உயர்வுதராத, சூதாடலின் தீமையை தடுக்க முடியாத ஆன்றோருமே போருக்கு வித்திட்டனர். இவ் அநீதிப் போரில் தருமதேவன் யுதிஷ்டிரனும், கற்பின் கனலி காந்தாரியும், கொடைவளவால் கர்ணனும், கருணையின் பிறப்பிடம் கண்ணனும் களத்தில் எதிரி களாக நிற்க வேண்டிய நிலைமை தோன்றியது. இவ் அறப்போராட்டத்தின் தீவிரத்தை, உச்சக்கட்டத்தைத்தான் இன் றைய கலியுகம் கண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் பகைவனைத் திருத்தி பக்தனைக் காப்பாற்றுவதே இறைவனின் இலட்சியம். கோபியரை அவர்களுடைய காமத்தாலும், கம்சனை அவனுடைய பயத்தாலும், சிசுபாலனை அவனுடைய வெறுப்பாலும், துரியோதனனை அவனுடைய பொறாமையாலும், தருமனை அவனுடைய நற்சிந்தனையாலும், பீஷ் மரை அவருடைய பொறுமையாலும், அர்ச்சுனனை அவனுடைய பக்தியினாலும் ஆட்கொண்ட வேயங்குழல் நாயகன் இக்கலியுக மனிதர்களாகிய நம்மை அவனுடைய திருநாமப் பெருமையாலும், அவன் தம் அர்ச்சாவதார அழகாலும் ஆட்கொள்ள, அவனது திருவடிகளையே தஞ்சமெனப் புகுவோம்,

செய்திச் சுருக்கம்

திருமலையில் சுமார் 12,000 யாத் திரிகர்கள் அமரும்படியான புதிய 'க்யூ' கட்டடம் ஒன்று ரூ. 6 கோடி செலவில் கட்டப்பட உள்ளது.

திருப்பதியில் உள்ள அரசு ரயா மருத்துவமனை வளாகத்தில் தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரால் ரூ. 8.25 இலட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட தர்ம சத் திரத்தினை ஆந்திர மாநில பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சர் திரு. ஆர். செங்கா ரெட்டி அவர்கள் திறந்து வைத்தார்.

றில், மேலான்மைக்கு வருவாய் சுட்டுத்தராத நிலங்களை விற்றுவிடுவதென்று மேலான்மை முடிவு செய்துள்ளது.

கோயில் கலை சம்பந்தமான ரூ. 2.5 கோடி செலவில் அரும்பொருட்காட்சியகம் ஒன்று திருமலையில் விரைவில் கட்டப்பட உள்ளது.

திருப்பதியில் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்திற்கான செலவாகும் ரூ. 8.6 கோடியில் திருப்பதி நகரமன்றம் தன்பங்காக ரூ. 2 கோடி வழங்க மீதித் தொகையினை தி. தி. தேவஸ்தானம் வழங்குவதென்று முடிவு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தி. தி. தேவஸ்தான மேலான்மை விரைவில் திருமலையில் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள நான்கு மாடவீதிகளில் உதஸவ மூர்த்திகளின் திருவிதிவிலா நிகழ்ச்சிகள் மேற்கொள்வதற்கென ரூ. 81 இலட்சம் செலவில் தங்கத்தேர் ஒன்றினைச் செய்வதென்று முடிவு செய்துள்ளது. தற்போது பல்லக்கில் திருவிதிவிலா எழுந்தருளப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் திருமலையிலும், திருச்சாநூரிலும் தற்போது இரு வெள்ளித்தேர்கள் உள்ளன.

திருமலைக் கோயிலில் கல்யாணோத்தஸவம் நடத்த விரும்பும் கிருஹஸ்தர்கள் அதற்கான கட்டணமாக ரூ. 2000/- செலுத்துகிறார்கள். ஆனால் மேலான்மைக்கு ஆகும் செலவு ரூ. 2200/-ஆகும். ஆகையால் இனிமேற்கொண்டு கல்யாணோத்தஸவம் நடத்தும் கிருஹஸ்தர்களுக்கு பிரஸாதமாக கொடுக்கப்படும் லட்டுகளின் எண்ணிக்கை பத்தாகக் குறைக்கப்படும்.

ஸ்ரீ அன்னமாசார்யார் பிறந்த இடமான கடப்பை மாவட்டம் தள்ளப்பாக்கம் எனும் கிராமத்திலுள்ள ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் மற்றும் ஸ்ரீ சென்னகேசவ சுவாமி கோயில்களை தி. தி. தேவஸ்தானம் தன் மேலான்மையின் கீழ் ஏற்றுக் கொள்ளும்.

ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ கோவிலில் உதஸவ விக்கிரகங்களுக்குத் தங்க முலாம் வேய மேலான்மை முடிவு செய்துள்ளது.

1989-90ஆம் நிதி ஆண்டில் திருமலை கல்யாண கட்டாவில் யாத்திரிகர்களின் வேண்டுகோளாக கொடுக்கப்பட்டுச்சேர்த்து வைக்கப்பட்ட தலைமுடியினை விற்றதில் தி. தி. தேவஸ்தானத்திற்கு கிடைத்த வருவாய் ரூ. 1.2 கோடியாகும். இத்தொகை சென்ற ஆண்டினை விட ரூ. 22 இலட்சம் அதிகமாகும்.

திருப்பதியிலுள்ள அரசு ரயாமருத்துவமனையின் இதயச்சிகிச்சைப் பிரிவுக்கென நவீன கருவிகளை வாங்குவதென்று தி. தி. தேவஸ்தான மேலான்மை ரூ. 47.02 இலட்சம் வழங்க உள்ளது.

ஆந்திர மாநில கல்வித்துறையைச் சார்ந்த இணை இயக்குநர் நிலையில் பணியாற்றி வரும் திரு. எச். வி. ரமணா அவர்கள் தி. தி. தேவஸ்தான கல்வி அலுவலராக அண்மையில் பதவி பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

செகந்திராபாத்தைச் சார்ந்த கர்னல் எஸ். பி. நாயர் அவர்கள் தி. தி. தேவஸ்தான அன்னதான திட்டத்திற்கென ரூ. 10 இலட்சத்தினை அண்மையில் நன்கொடையாக அளித்துள்ளார். இதுவரை இது போன்ற தொகையினை இத்திட்டத்திற்கு அளித்தவர் பத்தொன்பதாவர். ரூ. 5 இலட்சம் வழங்கியவர் பதினொன்று பேராவர்.

திருமலையில் தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் "சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலை கல்வி மையம்" ஒன்றினை அமைத்திட ரூ. 5.8 இலட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தி. தி. தேவஸ்தானத்திற்குப் பல நிலங்கள், வீடுகள் நன்கொடையாகக் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவற்

திருப்பதியில் தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் எஸ். வி. ஆயுர்வேத கல்லூரியின் மாணவ மாணவி விடுதிகளுக்கென ரூ. 38 இலட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

(48-ஆம் பக்கம் பார்க்க)

லிங்க பூஜை

“கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும்” என்பது பழமொழி ஸ்ரீவைணவ ஆசார்யர்களுள் ஸ்ரீமத் நாதமுனிகளின் காலமும், கம்பன் வாழ்ந்த காலமும் ஒன்றென்பர். இருவரும் சமகாலத்தவர்கள் என்பது தமிழறிஞர்களின் துணிவு. கம்பன் இராம காதையை இயற்றியானபின் திருவரங்கரங்கத்தில் அரங்கேற்ற முயன்றதாகவும் அப்போது திருவரங்க அர்ச்சகர் மூலமாக “நம் சடகோபனை பாடினையோ?” என வினாப்பியதாகவும், அதனால் கம்பன் திருவாய்மொழி எனப்படும் திவ்யப்ரபந்த பாகரங்களை இயற்றிய சடகோபன் எனப்படும் “நம் மாழ்வாரை” துதித்து “சடகோபரநதாதி” இயற்றிய பின்னர் கம்பன் இராம காதையை திருவரங்கத்தில் ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் முன்புறம் உள்ள மண்டபத்தில் அரங்கேற்றியதாகவும் அப்போது அம்மண்டபத்தின் தென்புறம் உள்ள மேட்டழகிய சிங்கர் (நரசிம்மன்) சன்னிதியில் சிம்மத்தின் கர்ஜனை கேட்டதாகவும் (அதாவது நரசிம்ம மூர்த்தி கர்ஜனை செய்து கம்பராமாயணத்தை அங்கீகரித்ததாக) செவி வழிச் செய்தி உள்ளது.

கம்பநாடனின் கவிதைப் பெருமையை இனிவரும் பாடலால் அறியலாம்!

இம்பர் நாட்டின் செல்வமெலாம்
எய்திய அரசாண்டிருந்தாலும்
உம்பர் நாட்டின் கற்பகக் காபோங்கு
நிழல் இருந்தாலும்
செம்பொன் மேரு அளைய புயத்
திறல் சேர் இராமன் திருக்கதையில்
கம்ப நாடன் கவிதையிற் போல்
கற்றோர்க் கிதயம் களியாதே!

கம்பராமாயணத்தில் மொத்தம் 6 காண்டங்கள் அமைந்துள்ளன. வால்மீகி ராமாயணத்தில் காணப்படும் உத்தரகாண்டப் பகுதியை கம்பன் பாடவில்லை. கம்பன் தன்காப்பியத்தை மங்களமாக முடிக்க வேண்டும் என எண்ணியதால் யுத்த காண்டத்தில் இராமன் அயோத்தி ஏகி திருமுடி சூடியபின் விடை கொடுத்த படலத்துடன் இராமகாதையை நிறைவுறுத்துகிறார். கம்பன் பாடிய கடவுள் வாழ்த்து பாவுடன் நம் கட்டுரையைத் தொடங்குவோம்!

உலகம் யாவையும் தாமுள வாக்கலும்
நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும்
நீங்கலா
அலகிலா விளையாட்டுடையாரவர்
தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண்
நாங்களே

(இவ் உலகங்கள் யாவற்றையும் உண்டாக்குபவரும், அவற்றினைக் காப்பாற்றுபவரும், இறுதியில் உலகத்தை அழிப்பவரும் ஆகிய இம்முத்தொழிலையும் செய்தலை முடிவில் வாத விளையாட்டாக எவர் ஒருவர் கொண்டுள்ளாரோ அவரே தலைவர்; அவருக்கே நாங்கள் அடைக்கலம்)

இனி கம்பனின் நோக்கில் இராமனின் குலதெய்வத்தைக் காண்போம்!

முதலில் பாலகாண்டத்தில் விச்வாமித்ர முனிவர் ஜானகியின் தந்தையான ஜனகரிடம் ஸ்ரீராமனுடைய குலப்பெருமையை எடுத்துரைக்கும் போது ஒரு செய்யுளில் இராமனின் குல முதல்வனான இக்ஷ்வாகுமன்னன் செய்த அருந்தவத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். அருந்தவம் புரிந்து அவனிடமிருந்து படைப்புக் கடவுளான

அயனின் அன்றாட வழிபடு கடவுளான திருவரங்கத் திருமாலை தான் வழிபடுவதற்கு வழங்குமாறு வரம்பெற்றமையை இச்செயுள் தெரிவிக்கிறது.

வால்மீகி ராமாயணத்தில் இராமனின் குலதெய்வம் திருவரங்கனே என்பதை அறிந்தோம். திருவரங்கன் குல தெய்வமான விதத்தை இச்செய்யுளில் அறிய முடிகிறது.

பிணி அரங்க வினையகலப் பெருங்
காலம் தவம் பேணி
மணியரங்க நெடுமுடியாய் மலரயனை
வழிபட்டுப்
பணி அரங்கப் பெரும் பாயற்
பரஞ்சுடரை யாம் காண
அணி அரங்கம் தந்தானை அறியாதார்

‘அணியரங்கத்தில் அரவணையில் பள்ளி கொண்டுள்ளவன் பரஞ்சுடர்; அவன் அயனால் வழிபடப்பட்ட பரம்பொருள். அப்பரம்பொருளை இன்று நாம் எல்லோரும் கண்ணால் காணும்படியாய் பெரும் உபகாரம் செய்த இக்ஷ்வாகு மன்னனை அறியாதவர் அறியாதவரே!’ என்கிறார்கள் கம்பன்.

திரு. சூர். வி. சூதா ராமாநுஜன்
மதுரை.

அடுத்தபடியாக அயோத்யா காண்டத்தில் இராமன் திருமுடி சூட்டுவதற்கு முன்பு குலகுருவாகிய வசிட்ட மாமுனிவர் ஸ்ரீராமனுக்கு அரசநெறிகளை உபதேசம் செய்து, திருமுடி சூடுவதற்கு முன்பு திருமாவின் கோயிலில் விரதம் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்துகிறார். அவருடைய

ஆணையின்படி தனது குல தெய்வமும் ஆதிசேட சயனத்தில் அறிதுயிலமர்ந்தவனுமான திருவரங்கனை வணங்கி வழிபட்டு பின்னர் அந்த திருமாவின் கோயிலிலே புற்படுகையில் (தர்பசயனத்தில்) பள்ளி கொண்டதை அயோத்யா காண்டம் 121 மற்றும் 122வது செய்யுட்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஸ்ரீ வால்மீகி ராமாயணத்தில்,
“கதே புரோஹிதே ராமஸ ஸ்நாதோ
நயத மாநஸ :
ஸஹ பத்ந்யா விசாலாக்ஷ்யா
நாராயண முபாகமத்”

என்கிற ச்லோகத்தை தமிழில் கூறுவது போல் அமைந்துள்ளது. மற்றொரு செய்யுளில் (“விஷ்ணோராய-தனம்”) (ஆயததம்—கோயில், விஷ்ணோராயதனம் - விஷ்ணுவின் கோயில்) எனக் குறிப்பிட்டதை இங்கு, “ஆயிரமவுலியான் தானம்” — திருமாவின் கோயில் எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

இனி செய்யுளைக் காண்போம்!
ஏனை நீதி மிளியன வையகப்
போனகற்கு விளம்பிப் புலங் கொளீஇ
ஆனவன்றொடு மாயிர மவுலியான்
தான நண்ணினன் றத்துவ
நண்ணினான்
(அயோ. கா. 121)

இவ் விடத்தில் மகாமகேபாத்யாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதய்யர் அவர்களின் பதவுரையைக் காண்போம்!

வையகப் போனகன் — உலகுண்ட திருமால், போனகம்—உணவு, புலங் கொளீஇ — அறிவைக் கொளுத்தி, ஆனவன்—அவன், “ஆனவனிங் குறை நாள் வாய்” (கந்தபுராணம் 441) “ஆயிரமவுலியான் தானம்” — திருமாவின் கோயில், தத்துவம்—மெய்யுணர்வு, நண்ணினன்—வசிட்ட முனி.

“ஆயிர மவுலியான்” மவுலி—கிரீடம்; ஆயிரம் மவுலியான் — ஆயிரம் கிரீடங்களை அணிந்தவன் “ஸஹஸ்ர

சீர்ஷா புருஷ:” என்றபடி வேதத்தில் புருஷ ஸூக்தத்தில் பகவான் புருஷோத்தமனான திருமால் ஆயிரம் தலைகளை உடையவனாகச் சொல்லப்படுகிறார். ஸ்ரீ நம் மாழ்வாரும் ‘தோள்களாயிரத்தால் முடிகளாயிரத்தாய்:’ என்று திருமால் ஆயிரம் (கணக்கற்ற) தலைகளை உடையவன் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளதையும் ஒப்பு நோக்கற்பாலது.

அடுத்த செய்யுளில் ‘இராமனை முனிவர், கோயிலுக்கு அழைத்துச் சென்று நல்வினை முற்றுவித்தல்” தெரிவிக்கப்படுகிறது. அச் செய்யுளைக் காண்போம்!

நண்ணி நாகணை வள்ளலை நான்
மறைப
புண்ணியப் புனலாட்டிப் புலமையோர்
எண்ணு நல்வினை முற்றுவித்
தேற்றினான்
வெண்ணிறத்த தருப்பை விரித்தரோ!
(அயோ. கா. 122)

நாகணை வள்ளல் — ஆதிசேடன் மீது துயில் கொண்டுள்ள திருமால். தருப்பையை விரித்து அதில் ராமனை ஏற்றினான். முடிகுட்டுக்கு முதல் நாள் விரதம் இது. ஆக திருமாவின் கோயிலில் இராமன் விரதமிருந்தான் என்பதை கம்பன் வெளிப்படையாக வெளியிட்டுள்ளார்.

அடுத்தபடியாக, இராமன் கங்கையைக் கடந்த பின் நீராடி இறைவணக்கம் செய்ததை அயோத்யா காண்டம் 647வது செய்யுள் விவரிக்கிறது.

“துறை நறும் புனலாடிச் சுருதியோர்
உறையுளெய்தி யுணர்வுடை
யோருணர்
இறைவற் கை தொழு தேத்
தெரி யோம்பிப் பின்
அறிஞர் காதற் கமை
விருந்தாகினான் ,

இராமான் புனலாடிய பின் அக்னி ஓளபாசனம் முதலான வைதிக விதி இயற்றி “சுருதியோர் உறையுளெய்தி

யுணர்வுடையோருணர் இறைவனை கைதொழுது” எனக்குறிப்பிடுகிறார்.

“நான் மறைகள் தேடியோடும் செல்வன்” என்ற ஆழ்வார்களும், “நாவல் அந்தணர் அருமறைப் பொருளே” என்று பரிபாடலிலும் “தோய்விலன் புலனைந்துக்கும் சொலப்படான் உணர்வின் மூர்த்தி” என்று நம்மாழ்வாராலும் கொண்டாடப் பெற்ற திருமாலை இராமன் கை தொழுததாகக் கம்பன் தெரிவிக்கிறார்.

அடுத்தபடியாக யுத்த காண்டத்தில்—மீட்சிப் படத்தில் இராவணவதம் முதலிய செயல்கள் முடிந்த பின் பிரமனும், சிவனும் ஏனைய தேவர்களும் இராமனை தோத்திரம் செய்தது தெரிவிக்கப்படுகிறது.

முதலில் பிரமன் இராமனுக்கு அவனுடைய சொருபத்தை (உண்மை தன்மையை) உணர்த்துகிறார்; அதனைக் காண்போம்!

மன்னா தொல் குலத் தவரினத்
துணையொரு மனிதன்
என்ன வுன்னலை யுன்னை நீ மிராம
கேளிதனைச்
சொன்ன நான் மறைமுடிவிறிற்
றுணிந்த மெய்த்துணிவு
நின்ன லாதிஸ்லை நின்னில் வேறுள
திலை நெடியோய்
—(யுத்த காண்டம்—
மீட்சிப்படலம்-99)

இதற்கு வை. மு. கோபால கிருஷ்ணமாச்சாரியார் கூறும் பொருளைக் காண்போம்!

(ஸ்ரீராமனே! தலைவனே! பெருமையுடையவனே! உன்னைத் தொன்று தொட்டு வருகிற சூரியகுலத்தவரான அரசரது வருக்கத்தில் தோன்றிய மாத்திரமான மானிடரென்று எண்ணாதே; உன்னுடைய ஆந்த உண்மையை குறித்து (யான் சொல்லும்) இவ்விண்ணப்பத்தை நீ கேட்டருள்வாய்; சிறப்பித்துச் சொல்லப்படு

கிற நான்கு வேதங்களின் முடிவில் (வேதாந்தத்தில்) சித்தாந்தஞ் செய் பப்பட்ட உண்மையான தத்துவம், உண்மையல்லால் வேறு இல்லை; உண்மையல்லது வேறு என்றும் நிலைத்து நிற்கும் பொருள் இல்லை.

(பாட பேதங்கள்: 1. குலத்தவரித் தனை, குலத்தவரினத்துனை, குலத் தவரினத்துளன், 2. உன்னினை, 3. இன்னமு மிறைவ 4. துணிவினில் 5. துணி பெருந்துணிபு துணிந்த வெத்துணியும் 6. ஆகிலும் 7. பழையது வேறுள்ளிலை வேறுள்ளன, வேறு லகமும்)

இனி பிரமன் செய்த மூன்றாவது துதியை காண்போம்.

“எனக்கு மென்வகை யொருவற்றகு மிமையவர்க் கிறைவன் தனக்கும் பல்பெரு முனிவர்க்கு முயிருடன் தழீ இய அனைத்தினுக்கு நீயே பரமென்பதை யறிந்தார் வினைத் துவக்குடை விட்டருந் தனை நின்று மீள்வார்

(பிரமனாகிய) எனக்கும் எட்டு வகைவடிவையுடைய ஒரு கடவுளான சிவனுக்கும், தேவராசனான இந்திரனுக்கும் பலரான சிறந்த முனிவர்களுக்கும் உயிரோடு கூடிய எல்லாப் பொருள்களுக்கும் நீயே பரம் என்கிற உண்மைப் பொருளை அறிந்தார் (இரு) வினைகளின தொடர்ச்சியை உடைய, விடுவித்தற்கு அரிய பாச பந்தத்தினின்று மீண்டு முத்தி அடைவார்கள்).

ஆக இச் செய்யுள் மூலம் கம்பன் பரம்பொருள் பரந்தாமனே என்பதை உணர்ந்தவர்களுக்கே முக்தி சித்திக்கும் எனக் கூறுகிறார்.

பரமனின் வேது துதியை காண்போம்.

தோற்ற மென்ப தொன்றுனக்கில்லை நின் கணே தோற்றும் ஆற்றல் சான் சாரன் முதற்பகுதி மற்றதனுளுளாம் பண்பால்

குழலூதும் கண்ணன் - கோவை சேதாராம.

காற்றை முன்னுடைப் பூதங்களாவ சென்று கடைக்கால வீற்று வீற்றற்று விஷு நீ யென்றும் விளியாய்

(உனக்கு (ஒரு பொருளினிடத்து) தோன்றுதல் என்கிற ஒரு நிலை (உற்பத்தி) இல்லை; வல்லமை மிக்க மூலப் பரக்குதி, உன்னிடத்தினின்றே வெளிப்பட்டது. மற்றை எல்லாத் தத்துவங்களும் அந்த மூலப் பரக்குதி

மினின்று வருகையினால் வாயு முதலான பஞ்சபூதங்களும் (மற்றுமூள்ள) அத்தத்துவங்களும் கங்கார காலத்தில் தனித தனியாகப் பிரிபட்டு, லயித்து அழிவடையும்; நீயோ எப்பொழுதும் அழியாய்.

இனி பிரமனின் 8வது துதியைக் காண்போம்.

என்னுருக் கொடு இவ்வுலகினை யீனுதி மிடையே

உன்னுருக் கொடு புருந்து நின்றோம்
புதி யுமையோன்
தன்னுருக்கொடு துடைத்தி மற்றிது
தனி யருக்கன்
முன்னுருக் கொடு பகல் செய்யுந்
தரத்தது முதலோய்

(முதற்பொருளானவனே ! (பிரம
னாகிய) எனது வடிவத்தைக்கொண்டு
(நீ)இவ்வுலகங்ளைப்படைக்கின்றாய்.
(திருமாலாகிய) உனது வடிவத்தைக்
கொண்டு இடையில் எழுந்தருளி
நின்று (அவ்வுலகங்களை) பாதுகாக்கி
ன்றாய். சிவனது வடிவத்தைக்
கொண்டு (அவற்றை) அழிக்கின்றாய்.
இது ஒப்பற்ற சூரியன் (யாவார்க்கும்)
எதிரில் (கட்புலனாக விளங்குகிற
தன்) வடிவத்தைக் கொண்டு பகற்
பொழுதை செய்கின்ற தரத்தது.

சூரியன தனது உதயத்தால் பகலை
யுண்டாக்கித் தான் சஞ்சரித்து உச்ச
மடைந்து கழிதலால் அப்பகலை
நடத்தி தனது அஸ்தமனத்தால் அப்
பகலை முடித்தல்போல, நீ திரிமூர்த்தி
சொருபத்தில் பிரமனுக்கு அந்தராத்
மாவாய் நின்று உலகத்தின் தோற்
றத்தையும், திருமாலாகிய தானான
நிலையில் நின்று அவ்வுலகத்தின்
காப்பையும், சிவனுக்கு அந்தராத்ம
வாய் நின்று அவ்வுலகத்தின் அழி
வையும் செய்கின்றனை என்பதாம்.

இதுவரை பரமன்செய்த துதிகளைக்
கண்டோம். இனி சிவபிரான், இராம
பிரானுக்கு அவன் தன்மையை
யுணர்த்துதலை கூறும் 2 செய்யுட்
களைக் காண்போம் !

என்று மாத்திரத் தேறமர் கடவுளு
மிசைத்தான்
உன்னை நீ யொன்று முணர்ந்திலை
போலு மாலுரவோய்
முன்னை யாதியா மூர்த்தி நீ மூலகை
யுலகின்
அன்னை சீதையா மாது நின் மாப்பிடு
வந்தமைந்தான்.

என்று (பிரமன்கூறி) முடித்தவளவில்
இடப வாகனத்தில் வீற்றிருப்பவ

னான சிவபெருமானும் சொல்பவனா
னான் - வலிமையுள்ளவனே நீ உன்
தன்மையை (இன்னதென்று) சிறிதும்
அறியவில்லைபோலும். நீ மிகவும்
அநாதியாயுள்ள முழுமுதற் கடவு
ளாவாய்; மூன்று வகையான உலகங்
களுக்கு தாயான சீதையாகிய தேவி
(திருமாலான) உனது திருமார்பில்
வந்து பொருந்தியுள்ள இலக்குமியே

துறக்குந் தன்மையை எல்லலாற்
றொல்லை எவ்வுலகும்
பிறக்கும் பொன் வயிற்றன்னனை யிப
பெய்வளை பிழைக்கின்
இறக்கும் பல்லுமி நிறைவநீ யிவள்
திறத்திகழ்ச்சி
மறக்குந் தன்மைய தெனறன்ன
மழுலலான் லுழுத்தி

(யாவார்க்குந்) தலைவனே பழமை
யான எல்லா வுலகங்களும் தோன்று
தற்கிடமான அழகிய வயிற்றை
யுடைய தாயாகிய சீதை (உன்னால்
வெறுத்து)கைவிடத்தக்க தீயொழுக்க
முடைவளல்லள். அன்றியும் அணிந்த
வளையல்களுடைய இச்சீதை விஷ
யத்தில் (நீ) தவறு நினைத்து கை
விட்டால், எல்லா வுயிர்களும் ஹி
கும், (ஆதலால்) நீ இவள் விஷயத்
தில் அவமதிப்புக்கொள்ளுதல்மறந்து
விடத்தக்கதே என்று சிவபெருமான்
துதித்துக் கூறினான்.)

இனி திருமுடி குட்டு படலத்தில்
“விபீடணாதியர்க்கு அரண்மனையை
காட்டுமாறு ஸ்ரீராமன் பரதனுக்கு
கட்டளையிடுதலை” காண்போம் !

ஆய தோரளவிலையன் பரதனை
அருளி னோக்கித்
தூய வீடணற்கு மறறைச் சூரியன்
மகறகுந் தொல்லை
மேய வானரங் களாய வீரர்க்கும்
பிறர்க்கு நந்தம்
நாயகக் கோயிலுள்ள நலமெலாந்
தெரித்தி என்றான்.

(அப்படிப்பட்டதான ஒப்பற்ற சம
யத்தில் ஸ்ரீராமன் பரதனை அன்
போடு பார்த்து, (மனத்) தூய்மை

யுடையனாகிய விபீடணனுக்கும் மற்
றும் சூரிய குமாரனான சுக்ரீவனுக்
கும் பழமை பொருந்திய வானரர்
களான வீரர்க்கும் பிறர்க்கும் நம்
முடைய நாயகத்தன்மை பூண்ட
அரண்மனையிலுள்ள சிறப்புக்களை
யெல்லாம் தெரிவிப்பாய் என்று கட்
டளையிட்டான். (நாயகக் கோயில்-
திருமாலெழுந்தருளி இருக்கும்
கோயில்)

“இராமன் கட்டளைபால் பரதன்
நாயகக் கோயிலிற் புததலை”
அடுத்த செய்யுள் விவரிக்கிறது.

என்றலு மிறைஞ்சி மற்றைத் துணை
வர்கள் யாவரோடும்
சென்றன னெழுந்து மாடம் பல
வொரீ இயுலகிறெய்வப்
பொன்றினிந்த மரரோடும் பூமக
ளுறைந்து வாழும்
குன்றென விளங்கித் தோன்று நாயகக்
கோயில் புக்கான்.

(என்று கூறியவுடன், (பரதன்)
வணங்கி மற்றை சினைகிற் யாவ
ரோடும் எழுந்து போய், மாடம் பல
கடந்து, பொன்னாலலங்கரிக்கப்
பட்டுத் தேவதைகளுடனே பூவிலு
றையுந் தெய்வமாகிய இலக்குமி
வசிக்கின்ற மேரு மலையைப்போல
உலகில் விளங்கித் தோன்றுகின்ற
தெய்வத்தன்மையுள்ள நாயகக் கோயி
லிற் புருந்தான்).

(நாயகக் கோயிலைக் கண்ட விபீ
டணாதியர் ஆச்சரிய முற்றதை
அடுத்த செய்யுளில் விவரிக்கின்றான்
கம்பன். காண்போம் அதனை

வயிர மாணிக்க நீல மரகத முதலா
யுள்ள
செயிரறு மணிகளின்ற செழுஞ்சுடர்க்
கற்றை சுற்ற
உயிர் துணுக்குறறு நெஞ்சு முள்ளமு
மூசலாட
மயர்வறு மனத்து வீர ரிமைப்பிலர்
மயங்கி நின்றார்.

(கலங்குதல் ஒரு போதுமில்லாத
மனமுள்ள வீரரான விபீடணன் முத
லியவர்கள், வயிரமும், மாணிக்கமும்,
நீலமும், மரகதமும் முதலாகவுள்ள
குற்றமற்ற இரத்தினங்கள் வீசுகின்ற
மிக்க ஒளித் தொகுதிகள் எங்குஞ்
சூழ்தலால், தம்முயிர் அச்சமுற்று

(42-ம் பக்கம் பார்க்க)

திருப்பல்லாண்டு

புலவர் பொன் சுப்பிரமணியன்,
திருக்கண்ணபுரம்

‘திருப்பல்லாண்டு’ திவ்யப் பிரபந்தத்தின் முதலாயிரப் பகுதியைச் சேர்ந்தது; பெரியாழ்வார் அருளிச் செய்தது. இதில் 12 பாசுரங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பாசுரத்திலும் “பல்லாண்டு பல்லாண்டு” என்று சொல்லி மங்களாசாசனம் செய்திருப்பதால் அதனையே நிரூபகமாக்கிப் “பல்லாண்டு” என்று திருநாமம் சாத்தப் பெற்றது இப்பிரபந்தம்.

மதுரைக்கதிபதியாகிய வல்லப தேவன் என்ற பாண்டிய அரசனது புலவர் குழாத்திலே சென்று, தான் யாதொரு குருவினிடத்தும் கல்வி கற்காதிருந்தும் பரதத்துவ நிர்ணயத்திற்கு வேண்டிய வேதங்கள் கூறும் அனைத்தையும் எடுத்துரைத்து வெற்றியுடன் அவ்வரசன் ஏற்படுத்தியிருந்த பொற்கிழியை அறுத்துக் கொண்ட பிறகு அரசன் அவரையானையின் மேல் ஏற்றி வீதியுலாவருகையில் அத்திருக் காட்சியைக் கண்டு இன்பம் உறுதற்காக ஸ்ரீவைகுண்டநாதன் பரிவாரத்துடன் தோன்றி பெரியாழ்வாருக்கு எதிரில் காட்சியருளினார். இக்காட்சியைக் கண்டவுடன் ஆழ்வார் “இத்தகு கோலம் பூண்ட எம்பெருமானுக்குப் இப்பூவுலகிலே யாரால் என்ன தீமை விளைபுமோ!” என்று அஞ்சி அப்பெருமானை மீதுள்ள பரிவு மேலிட்டு இப்பாசுரம் அருளிச் செய்தார் என்பது வரலாறு.

‘பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத் தாண்டு
பல்கோடி நூறாயிரம்
மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா உன்

சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு
அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி
ஆயிரம் பல்லாண்டு’

வடிவாய் நின்வலமார்பினில் வாழ்கின்ற
மங்கையும் பல்லாண்டு
வடிவா சோதி வலத்துறையும்
கடராழியும் பல்லாண்டு
படையோர்புக்கு முழங்கும்
அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டே’

இவற்றுள் முதல் பாசுரத்தில் பெரியாழ்வாருக்கு எதிரில் மேல் சொன்ன சந்தர்ப்பத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு காட்சி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தனக்கு என்ன குறை உண்டோ என்று அஞ்சிய ஆழ்வாரைக் கண்டு எம்பெருமான் தான் கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் கம்சனால் ஏவப்பட்ட சாணூரான், முஷ்டிகன் முதலிய மல்லர்களை அழிக்க உதவிய தனது தோள் வலிமையைக் காட்டினார். இதைக்கண்டதும் ஆழ்வாருக்கு முன்னைக் காட்டிலும் அதிகமாய் கவலை உண்டாயிற்று. பகவானுக்குத் தோள்வலி அதிகமாய் ஏற்பட்டிருப்பதின் காரணமாக அவர், பகைவன் எத்கிறத்தவனாயினும் சரி என்று எண்ணி போருக்கு எழுந்தருளுவாரே, அதனால் அவருக்கு யாரால் தீங்கு நேருமோ என்று கருதினமையால் அச்சம் அதிகரித்ததாயிற்று. இந்தக் குறிப்புதான் “மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா, உன் சேவடி செவ்விதிருக்காப்பு” என்ற பகுதியிலே அடங்கிக் கிடக்கிறது.

இரண்டாம் பாசுரத்திலே “அடியோமோடும்” என்று சொல்லித் தம்முடைய மங்களத்தையும் விரும்பிய தன் காரணம் தம்மைப் போன்ற அடியார்கள் இல்லையானால் எம்பெருமானுக்குத் தீங்கு விளையக் கூடுமோ என்ற அச்சம் பற்றி என்க. முதலிரண்டு பாசுரங்களையும் சேர்த்து ஒரு பாட்டாகக் கொள்வது மரபு.

அடுத்துள்ள 8 முதல் 11 பாசுரங்கள் முவகைத்தாய் அதிகாரிகளைக் குறித்துப் பாடப் பெற்றனவாகும். அவ்வதிகாரிகள் பின்புருமாறு :

(1) எம்பெருமானுடைய சேவையையே விரும்பி அதிலே ன்றிருப்பவர்கள். இவர்களைக் குறித்த பாசுரங்கள் 3, 6, 9

(2) ஆத்மானுபவத்தை அதாவது கைவல்லியத்தை விரும்பும் நிஷ்டர்கள். இவர்களைக் குறித்த பாசுரங்கள் 4, 7, 10.

(3) செல்வத்தையே விரும்புவவர்கள். இவர்களைக் குறித்த பாசுரங்கள் 5, 8, 11. 12-ஆவது பாசுரங்கள். எப்பொழுதும் எம்பெருமானுடைய மங்களாசாசனம் அடையும் பணியாது என்பதைக் குறிக்கிறது.

பகவதுபவத்தையே விரும்பும் அடியார்கள் :-

“வாழாட்பட்டு நின்றிருள்ளிரேல்

» நது மண்ணும் மனமும்

கொண்மின்

கூழாட்பட்டு நின்றீரகளை எங்கள்

குழுவினில் புகுத லொட்டோம்

ஏழாட்காலும் பழிப்பிலோம்

நாங்கள்

இராக்கதர்வாழ் இலங்கை

பாழாளாகப்படை பொருதானுக்குப்

பல்லாண்டு கூறுதுமே’

“எந்தை தந்தை தந்தைதம்

முத்தபபன் ஏழ்படிகால் தொடங்கி

வந்து வழிவழி யாட்செய்கின்றோம்

திருவோணத் திருவிழாவில்

அந்தியம் போதிலரி யருவாகி

அரியை அழித்தவனை

பந்தனை தீரப் பல்லாண்டு

பல்லாயிரத் தாண்டென்று

பாடுதுமே”

உடுத்துக்களைத்த நின் பீதக வாடை’
யுடுத்துக் கலந்ததுண்டு
தொடுத்த துழாய் மலா குடி களைந
தன சூடுமித் தொண்டர்களைாம்
வி த்தகைக் கருமந் திருத்தித்
திருவோணத் திருவிழாவில்
படுத்த பைந்நாகணைப் பள்ளி

கொண்டா
னுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே’

இங்ஙனம் பலவகை அதிகாரிகளை
இவ்வாழ்வார் அழைப்பதன் கருத்து
யாதெனில் தனியராய் இருந்து தான்
மட்டும் மங்களாசாசனம் செய்து எம்
பெருமானை அனுபவிப்பது முறை
யாகாது என்றும் இந்த நல்ல காரி
யத்தில் தக்க பலபேர்களும் வந்து
சேர்ந்து கொள்ள வேண்டுமென்றும்
நினைத்தபடியாலே, தான் பெற்ற
இன்பம் இவ்வைகை முழுவதும்
பெறவேண்டும் என்று உள்ளும்பரந்த
மனப்பான்மை உடைய ராதலின்
இங்ஙனம் துணை கூட்டிக் கொண்
டார் எனக் கொள்ளல் வேண்டும்.

கேவலம் வயிறு வளர்ப்பதற்காக
பிறர் இடத்தில் அடிமைத்தொழில்
பூண்டிருக்குங் கூட்டத்தாரோடு
சேராமல் எப்பொழுதும் எம்பெரு
மானுடைய அடிமைத் தொழிலில்
ஈடுபட்டு நிலைத்திருப்பவர்களை
முதலில் 3ஆம் பாசரத்தில் அழைக்
கின்றார். அங்ஙனம் அழைக்கும்
போது ‘அடியார்களாகிய நாங்கள்
ஏழு தலைமுறையாக ஒருவகைக்
குற்றமும் இல்லாதவர்கள். எம்
பெருமானுக்குப் பாடுவதே எங்கள்
தொழில்’ என்று கூறி பரமனது அடி
யார்களின் தனமையை விளக்குகின்
றார். அப்படி அழைக்கப்பட்ட அடி
யார்கள் “நாங்களும் உம்மைப்
போலவே பல தலைமுறையாக எம்
பெருமானுக்கு அடிமை செய்கிறவர்
கள்தாம்” என்று கூறி தாங்கள்
இறைவனுக்கு உரிய காலங்களில்
பணி செய்து வருவதையும் அவருக்கு
இடையறாது மங்களாசாசனம் செய்
கிறவர்கள் என்பதையும் 9ஆம் பாச
ரத்தில் இத்தகைய அடியார்கள் தங்

களுக்கென்று உணவு, உடை, மலர்
முதலியற்றை விலைக்கு வாங்கி உப
யோகிப்பதிலையென்றும், எம்பெரு
மான அனுபவித்துக்கழிந்தவற்றையே
உயர்ந்த பிரசாதமாகக் கருதி அவற்
றையே உண்பதும், உடுப்பதும், சூடு
வதும் ஆகிய தொழில்களைச் செய்வ
தாயும் மற்றும் அப்பெருமானுக்கு
எந்தக் காரியம் ஆக வேண்டுமோ
அந்தக் காரியத்தை ஒழுங்குபடச்
செய்து முடிப்பதோடு அல்லாமல்
பல்லாண்டு பாடுதலையும் செய்து
வருபவர்கள் என்று மேலும் தங்களது
இயல்பைக் கூறி இரும்பூது எய்து
கிறார்கள்.

செல்வத்தை விரும்பி
இறைவனை வழிபடுபவர்கள்

‘ஏடுநிலத்திலிடுவதன் முன்னம் வந்து
எங்கள் குழாம் புருந்து
கூடுமன முடையீர்கள் வரம்பொழி
வந்தெல்லைக் கூடுமினோ
நாடும் நகரமும் நன்கறிய
நமோ நாராயணய வென்று
பாடு மனமுடைப் பத்தருள்ரீர்
வந்து பல்லாண்டு கூறுமினோ.’
‘தீயிற் பொலிகின்ற செஞ்சுடராழி
திகழ் திருச்சக்கரத்தின்
கோயிற் பொறியாலே
யொற்றுண்டு நின்று
குடியாட் செய்கின்றோம்
மாயப் பொருபடை வாணனை
ஆயிரம் தோளும் பொழிகுருதி
பாயச் சுழற்றிய ஆழி
வல்லானுக்குப்
பல்லாண்டு கூறுதுமே’

‘எந்தாளெம்பெருமான் உன்றனக்
கடியோமென றெழுத்துப்பட்ட
அநநாளே அடியோங்களடிக்குடில்
வீடுபெற்றுய்ந்தது காண்
செந்நாள்தோற்றித் திருமதுரையுட்
கிலை குனித்து ஐந்தலைய
பைந்நாகப் பாய்ந்தவனே
உனனைப் பல்லாண்டு கூறுதுமே’
ஆத்மானுபவம் மாத்திரம் செய்த
லாகிய, மீட்சியற்ற, கைவல்லியத்தை

அடைந்து கெட்டுவிடாமல், “ஓம்,
நம” என்ற சொற்களை மட்டும்
சொல்லிக் கொண்டு இறைவனை
ஆத்மானுபவம் வேண்டி வழிபடுதலை
விட்டு அஷ்டாஷ்டரமாகிய திருமந்
திரத்தைச் சொல்லி எம்பெருமா
னுக்கு மங்களாசாசனம் செய்யும்படி
இவர்கள் 4ஆம் பாசரத்தில் அழைக்
கப்படுகிறார்கள். அப்படி அழைக்
கப்பட்டவர்கள், சங்கு சக்கரங்க
ளாலே திரு விலச்சினை செய்து
கொண்டு அடிமை செய்பவர்களாய்
ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கும் அவருக்கு
அடிமை செய்த திருவாழியாழ்வா
னுக்கும் மங்களாசாசனம் செய்பவர்
களாய் மாறின நிலை 7ஆம் பாச
ரத்தில் கூறப்படுகிறது.

10ஆம் பாசரத்தில் எம்பெருமா
னுக்கு அடியவர்களாய் மாறிய அக்
கணம் முதற்கொண்டு வழிவழியாக
அவர்கள் உஜ்ஜீவித்து விட்டதாக
உறுதிமொழி கூறி மங்களாசாசனத்
தில் நிலைபெற்ற தன்மை கூறப்படு
கிறது.

‘அண்டக் குலத்துக் கதிபதியாகி
அசுரரிராக்கதரை
இண்டைக்குலத்தை யெடுத்துக்
களைந்த
இருடிகேசன்றனுக்கு
தொண்டக்குலத்திலுள்ளீர்
வந்தடி தொழுது
ஆயிரம் நாமம் சொல்லி
பண்டைக் குலத்தைத் தவிர்த்து
பல்லாண்டு பல்லாயிரத்
தாண்டென்மினே’

‘நெய்யிடை நல்லதோர் சோறும்
நியதமுத்தாணிச சேவகமும்
கையடக்காயும் கழுத்துக்குப்பூணொடு
காதுக்குக் குண்டலமும்
மெய்யிட நல்லதோர் சாந்தமுந் தந்து
என்னை வெள்ளுமிராகக வல்ல
பையுடை நாகப் படைகொடி
யானுக்குப்
பல்லாண்டு கூறுவனே’

(40-ம் பக்கம் பார்க்க)

திருமலையில் தங்கு வசதிகள்

திருமலையில் யாத்திரிகர்கள் இலவசமாகத் தங்குவதற்கு மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் வசதிகளுடன் கூடிய அறைகள் கொண்ட சத்திரங்கள் உள்ளன. இத்தங்கு வசதிகளைப் பெற திருமலை அபருநது நிலையத் திற்கு அருகே உள்ள மத்திய வரவேற்பு அலுவலகத்தை அணுகவும். மேலும் யாத்திரிகர்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளும் வகையில் கொட்டகைகள் மற்றும் கூடங்களும் உண்டு. கட்டணம் செலுத்திப் பெறப்படும் தங்கு வசதிகள் மத்திய வரவேற்பு அலுவலகத்தில் செய்து தரப்படும்.

முன்கூட்டியே தங்கு வசதிகளுக்காக பணம் செலுத்தி பெயர் பதிவு செய்து கொள்ளும் யாத்திரிகர்கள் தங்கு வசதிகளுக்கான கட்டணத்தை காசோலை (D.D.) மூலம் அல்லது மணியார்டர் மூலம் செலுத்தி அக் காசோலையினை அல்லது எம்.ஓ. ரசீதினை திருமலைக்கு வரும் தேதி, தங்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கை, செலுத்திய தொகை ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய கடிதத்துடன் இணைத்து குறைந்தது பத்து நாட்களுக்கு முன்பேயே, உதவி செயலாட்சித் தலைவர் (Asst. Executive Officer) வரவேற்பு I (Reception I) தி.தி.தே. திருமலை-517504 எனும் முகவரிக்கு அனுப்புதல் வேண்டும். கடிதப் போக்குவரத்து ஆங்கிலத்தில் இருத்தல் வேண்டும்.

தங்கு வசதிகளுக்கான கட்டண விவரங்கள் :

1) ஹில் வ்யூ பாதிக்குடிக்கள் சங்கு மிட்டா, சேஷாத்ரி நகர், அஞ்சனாத்ரி நகர், கருடாத்ரி நகர் குடிக்கள் ஒரு பகுதி (ஹீட்டர் இல்லாதது) ரூ. 15/- எச்.வி.டி.சி. அறைத்தொகுதிகள் (Suites) (ஒவ்வொன்றும்) ஹீட்டர் உள்ளது ரூ. 25/- எச். வி. சி. வீருந்தினர் விடுதியின் பெரிய அறைத்தொகுதி ரூ. 50/- (ஹீட்டர் உள்ளது) எச்.வி.சி. வீருந்தினர் விடுதியில் சிறிய அறைத் தொகுதி (ஹீட்டர் உள்ளது) ரூ. 25/- மேற்கூறிய தங்கு வசதிகளுக்கு முன்பதிவு செய்தல் வேண்டும். 2) மங்களபாவி குடிக்கள், டி. பி. சி. முன்றாவது வரிசை முதலியன டி. பி. வெளிப்பகுதி குடிக்கள் ரூ. 60/- (ஹீட்டர் உள்ளது) வி.வி.சி., எம்.பி.சி. 31 மற்றும் 26 ரூ. 70/- எம்.பி.சி. (ஹீட்டர் உள்ளது) ரூ. 50/- டி.பி., ஏ.டி.சி. அறைத்தொகுதிகள் (ஹீட்டர் உள்ளது) ரூ. 15/- ஏ. டி. சி. கீழ்த்தளம், முதல் தளம், 'ஏ' 'பி' 'சி' மற்றும் 'டி' பகுதிகள் (ஒவ்வொன்றும்) ரூ. 30/- ஆர்ஜித சேவை செய்யும் கிருஹஸ்தர்களுக்கு மட்டுமே முன்பதிவு. 3) எஸ். வி. வீருந்தினர் விடுதி மற்றும் என். ஜி. ஜி. விடுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு அறைத்தொகுதிக்கும் ரூ. 50/- முன்பதிவு இல்லை.	4) பயணிகள் மாளிகையின் உட்புறக் குடிக்கள் ரூ. 70/- சிறப்பமைப்புக் குடிக்கள் ரூ. 100/- எச். ஆர். ஜி. குடிக்கள் ரூ. 250/- முன்பதிவு இல்லை. காலியாக இருப்பின் ஒதுக்கப்படும். 5) ஹில் வ்யூ சொகுசு குடிலில் மோடி பவன் ஒரு அறைத்தொகுதிக்கு ரூ. 250/- ஸ்ரீ நிகேதன் வீருந்தினர் விடுதி அறைத்தொகுதி ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூ. 250/- வீருந்தினர் விடுதி முழுவதும் ரூ. 750/- இந்திரா வீருந்தினர் விடுதி அறைத்தொகுதி 1க்கு ரூ. 250/- வீருந்தினர் விடுதி முழுவதும் ரூ. 1000/- பாலகுடரம் ஒரு அறைத்தொகுதி ரூ. 250/- வீருந்தினர் விடுதி முழுவதும் ரூ. 1500/- ஸ்ரீ பத்மாவதி வீருந்தினர் விடுதி அறைத்தொகுதி ஒன்று ரூ. 250/- முதல் தளத்தில் பெரிய அறைத் தொகுதி மற்றும் கீழ்த்தளத்தில் அறைத்தொகுதி (ஒன்று) ரூ. 750/- வீருந்தினர் விடுதி முழுவதும் ரூ. 2500/- கோகுலம் வீருந்தினர் விடுதி (குளர்ச் சாதனம் பொருத்தப்பட்டது) அறைத்தொகுதி (ஒன்று) ரூ. 500/- ஸ்ரீ நிவாசா நிலையம் அறைத்தொகுதி (ஒன்று) ரூ. 500/- (திருப்புக)

ஸ்ரீநிவாசா நிலையம்

விருந்தினர் விடுதி முழுவதும் ரூ. 2 00/-

வித்யா சதல்

பெரிய அறைத் தொகுதி ரூ. 750/-

,, மற்றைய அறைத்தொகுதி ரூ. 500/-

கோதாவரி சதல்

அறைத்தொகுதி ஒன்று ரூ. 250/-

,, விருந்தினர் விடுதி முழுவதும் ரூ. 750/-

காம்பெல் விடுந்தினர் விடுதி

அறைத்தொகுதி ஒன்று ரூ. 250/-

,, விருந்தினர் விடுதி முழுவதும் ரூ. 1000/-

முன்பதிவு கிடையாது. காலியாகும் தங்கு வசதிகளைப் பொறுத்து ஒதுக்கப்படும்.

தயைகூர்ந்து “உதவி செயலாட்சித் தலைவர், (வரவேற்பு) தி.தி.தே., திருமலை” எனும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

6) திருமணக் கூடங்கள் :

சங்குமிட்டா குடில்கள் கிழக்கு

எண். 272, 265, 266, 267 ரூ. 100/-

டி.பி. குடில் எண். 71 வரிசை III

எண்கள் 136 மற்றும் 152 ரூ. 100/-

ரூயா குடில், காகிதேனி குடில்

மற்றும் ஏ.டி.சி. எண். 99 ரூ. 100/-

சிதம்பரம் செட்டியார் குடில்

ரூ. 100/-

ஸ்ரீ சீதாராம திருமண மண்டபம் ரூ. 1000/-

முன்பதிவுக்கு உதவி செயலாட்சித் தலைவர், (ஆர்). தி. தி. தேவஸ்தானம், திருமலை எனும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

ராம் பகீச்சா விருந்தினர் விடுதி

சேஷாத்ரிதகர் விருந்தினர் விடுதி ரூ. 50/-
(அறைத் தொகுதி ஒன்றிற்கு)

- விதிகள் :- *
- * ஒரு நாள் என்பது இடவசதி வழங்கப்படும் நேரத்திலிருந்து 24 மணி நேரங்கள்.
 - * தேவைப்படும் இடவசதி வழங்கப்பட முடியாவிட்டால் வேறு தங்கு வசதி செய்து தரப்படும். இதனால் செலுத்தப்பட்ட தொகை அதிகமாக இருப்பின் வித்தியாசப்படும் தொகை திருப்பித் தரப்படும்.
 - * கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நிலைகளில், தங்கு வசதி ஒருநாளைக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.
 - * ஒதுக்கப்பட்ட கால நேரத்திற்கு மேலாக தங்கு வசதிகளை பயன்படுத்தினால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையினைப் போல் மூன்று மடங்கு தொகை அபராதமாக வசூலிக்கப்படும்.
 - * மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கட்டணங்களும், கால நேரங்களும் மாற்றக்கூடியன.

திருப்பதியில் தங்கு வசதிகள்

இலவச தங்கு வசதிகள் :

திருப்பதி இரயில் நிலையத்திற்கு வடக்குப்புறத்தில் உள்ள ஸ்ரீகோவிந்தராஜ தர்மசாலை மற்றும் ஸ்ரீகோதண்டராம தர்மசாலைகளில் மேஜை, நாற்காலி வசதி இல்லாத ஆனால் சமையல் செய்து கொள்ளும் வசதிகளுடன் கூடிய இட வசதிகள் உள்ளன. யாத்திரிகர்கள் இவ் இடவசதிகளுக்காக தர்மசாலையில் உள்ள மத்திய வரவேற்பு அலுவலகத்தின் கண்காணிப்பாளரை அணுகவும். தொலைபேசி எண். 20991

மேஜை, நாற்காலிகளுடன் கூடிய இட வசதிகள் :

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா தர்மசாலை (இரயில் நிலையத்திற்கு எதிரில்)

சிறியது ரூ. 25/-

பெரியது ரூ. 30/-

நான்கு படுக்கைகளைக் கொண்டது ரூ. 40/-

கண்காணிப்பாளரை அணுகவும். தொலைபேசி எண். 20103.

இரயில் நிலையத்திற்கு வடக்குப்புறம் உள்ள ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா விருந்தினர் விடுதி :

அறைத்தொகுதி ஒன்று

ரூ. 30/-

‘உதவி செயலாட்சித் தலைவர் (வரவேற்பு) திருப்பதி’ எனும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும். தொலைபேசி எண். 20166.

ஸ்ரீ பத்மாவதி விருந்தினர் விடுதி (குளிர்ச்சாதன வசதியுடன் கூடியது) (சித்தூர் சாலையில் உள்ளது)

பெரிய அறைத் தொகுதி ரூ. 65/-

:

சிறிய அறைத் தொகுதி ரூ. 40/-

திருப்பதியிலுள்ள உதவி செயலாட்சித் தலைவரை (வரவேற்பு) அணுகவும். தொலைபேசி எண். 20103.

கண்ணனைக்

கண்ட கண்கள்

தேனினும் இனிய என்று சுவைப் பொருட்களுள் எல்லாம் சிறந்ததாகத் தேனை உபமானமாக உரைப்பர். இப்படியே 'குழலினிது யாழினிது' என செவிக்கினிய ஓசைகளில் குழலோசையை மிகச் சிறந்ததாகக் குறிப்பர் இலக்கியச் சான்றோர். தேன் சுவைத்த பிறகு, குழல் இனிமையில் தோய்ந்த பிறகு, நாவும் செவியும் பிற சுவையில் பிற ஒலியில் விரும்பி ஈடுபடா. இப்படித்தான் அழகு என்பதோர் வடிவாகி அழியாப்பேரழகாக விளங்கும் திருமால் குழந்தைக் கண்ணன் வடிவத்தில் அழகெல்லாம் திரண்டு பொலிகின்ற காட்சியைக் கண்ட கண்கள் வேறொன்றை விரும்பிக் காணா.

இந்த அழகுக் காட்சி அநுபவம் ஆழ்வார்கள் பெற்ற பேறு. அந்த அநுபவத்தை அடியோமானயாமும் துய்க்கப் பலவாறு தம் பசுரங்களாலே பண்ணிப்பண்ணி எடுத்துரைத்து இன்புறுகின்றனர் ஆழ்வார்கள்.

கண்கள் காண்டற்கரியனான எம் பெருமான் ஆழ்வார்களுக்குத் தன் இயற்கை இன்னருளால் மயர்வற மதி நலமருளி, தன் வைபவங்கள் அனைத்தும் கருத்துக்கு எளிமையாய்க்காட்டினான். ஆழ்வார்கள் பதின்மரும் தாங்கள் அருளிய ஈரச் சொல்லான திவ்யப்ரபந்தங்களில் எம் பெருமானுடைய பரதவ, விபூஹ, விபவ, அந்தர்யாமி மற்றும் அர்ச்சாவதார வைபவங்களை அநுபவித்துப் பாடியுள்ளனர். "என்றேனும் கட் கண்ணாற் காணத வவ்வுருவை நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணேற் காணு முணர்ந்து" (பெரிய திருவந்தாதி 28)

என்கிறபடியே கண்கள் காண்டற்கரியனான கண்ணனை நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணால் கண்டு களித்தவர் நம் மாழ்வார். ஆழ்வாரது பிறப்பை, 'க்ருஷ்ணத்ருஷ்ணா தத்வ ஜந்மம்' என்கிறபடியே கண்ணன் திறத்து ஆசையே ஒரு வடிவு கொண்டாற்போலே இருப்பதாக அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் என்றும் ஆசார்யர் கூறுவர்.

'ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் க்ருஷ்ணாவதாரம் என்றவாறே மிகவும் மண்டியிருப்பார்கள். இதற்குக் காரணம் என்ன என்று நஞ்சேயர் தம் ஆசார்யரான பட்டரைக் கேட்க, அதற்கு பட்டரும், 'ஒருவனுக்குத் துக்கம் சில நாள் கழிந்தால் பொறுக்கலாம். கிட்டினால் பொறுத்திருக்கப் போகாதன்றோ. அப்படியே அல்லாத அவதாரங்களைப் போலன்றிக்கே, ஒரே காலமாகையாலே ஒரு

செவ்வாய் கிழமை முற்படப் பெற்றிலோம். பாவினேன்! பல்லிலே பட்டுத்தெறிப்பதே எனனுமிழ்வாலே வயிறெறித்தலையாயிருக்கும்' என்றருளிச் செய்தார். இதன் உட்கருத்து யாதெனில் நம் மாழ்வார் கவிதொடங்கி 43வது நாள் பிறந்தவர். செவ்வாய் என்னும் கிரகம் ஒரு ராசியில் 1½ மாதம் இருக்கும். 1½ மாதத்திற்கு முன்பு பிறந்திருந்தால் காலம் துவாபரயுகமாகி ஆழ்வார்க்குக் கண்ணனை நேரில் காணும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டு இருக்கும் என்பதேயாம்.

இத்தகைய பெற்றறிமையுடைய க்ருணாவதாரத்தில்,

'மத்துறு கடைவெண்ணெய்களவினில்

உரவிடையாப்புண்டு

எத்திறமுரலினோடு இணைந்திருந்

தேங்கிய எளிவே'

(திருவாய்மொழி-1-3-1)

என்கிறபடியே கண்ணன் கடைவெண்ணெயைக் களவினில் ஆப்புண்டு உரலினோடு பிணைத்தபோது இருந்த எளிவந்த தன்மையை ஆழ்வார் நினைத்து எத்திறம்! எத்திறம்! என்று மோகித்து ஆறு மாத காலம் இருந்தார். இப்படி மோகித்திருந்த இருப்பை திருவாய்மொழியை உரையால் காத்த குணவாளர்களான ஆசார்யர்கள் அநுபவிக்கும் பாங்கு சுவை மிக்கது.

'உரலினோடு இணைந்து உள்ளும் மெய்யார் கட்டுண்டு ஏங்கிபடியே யிருக்கும் எளிமையைக் கண்டு 'எத்திறம்' என்று மோகித்ததாகப் பணிப்பர் பிள்ளான்.

டாக்டர் மா. வரதராஜன்,
திருப்பதி.

‘உடலோடு கட்டுண்டு உரலோடு தன்னோடு வாசியற இருந்து ஏங்கின எளிமை கண்டு’ எத் திறம் என்று மோகித்ததாகக் கூறுவர்நஞ் சீயர்.

‘...நவநீதசௌர்ய நகர க்ஷோபத் திலே (வெண்ணெய் களவு செய்த காரணத் தால் நகரத்திலுண்டான பரபரப்பு) அகப்பட்டு இளமணல் பாய்ந்து (இரங்கிய மனத்தையுடைய ராதல்) ‘எத்திறம்’ என்று மோகித் துக்கிடந்ததாகக்கூறுவர் நம்பிள்ளை.

‘உரல மூச்சுவிடிலும் தான் மூச்சு விடாதே அசித் வ்யா வ் ருத் தனா யிருந்தபடி (அசித்தைக் காட்டிலும் வாசிதோற்றவிருந்தபடி)’ என்ற எளிமையைக்கண்டு ‘எத்திறம்’ என்று மோகித்ததாகக்கூவைப்படக் கூறுவர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை.

‘உடலோடொக்க சலியாதே யிருந்து அச்சத்தாலே ஏங்கின குரல் இரங்கமாட்டாத எளிமை’ கண்டு ‘எத்திறம்’ என்று மோகித்ததாக வாதிக்கேசரி சீயர் அநுபவிப்பர்.

இவ்வாறு ஆழ்வாரா ஒருகால் மோகித்திருந்தோடல்லாமல் ‘பிறந்த வாறும்’ (5-10) என்ற பதிகத்தில் கண்ணன் கர்மத்துக்கு வசப்படாத வனாய், தன் ஞானசக்திகள் முதலான எந்த குணங்களையும் விடாதவனாய், அடியார்களைக் காக்கும்பொருட்டு

மனிதனாகப் பிறந்த நிலையை நினைத் துமற்றொரு ஆறுமாதகாலம் மோகித்திருக்கிறார். பிறந்தவாறில் ஆழ்வாருக்கு உண்டான இழவெல்லாம் திரும்படி ‘குரவையாச்சியரோடு’ (3-4) என்னும் பதிகத்தில், இந்த உலகில் ஸ்ரீ பிருந்தாவனத்தில் தன்னுடைய திவ்ய அவதாரம் தொடங்கித்திருநாட்டில் எழுந்தருளியிருக்குமவரை நடுவிலுள்ள திருக்குரவை கோத்தது, நன்றமெடுத்தது, நாகத்தைக் காய்ந்தது, கேயத்திங் குழலூதியது, அதன் காரணமாக ஆநிரை மேய்த்தது, நப்பினை தோள மணந்தது, மல்லரைச் செற்றது, களிற்றைக் கொன்றது, ஆய்ச்சி உரலோடார்க்க இரங்கியது, பேய்ச்சி பாலுண்டது, சகடத்தைச் சாடியது, கஞ்சனைக் கொண்டது, புள்ளைப் பிளந்தது, குருந்தொசித்தது, வாண னாயிரம்தோள் துணித்தது, பாரதப் போர் செய்தது ஆகிய எல்லாவித திருவிளையாடல்களையும் கண்ணன் காட்டக் கண்டு அநுபவித்து, ‘எனக் கார் பிறர் நாயகர்’ என்று மகிழ்வெய்துவர் ஆழ்வார்.

குரவைக் கூத்து :

கண்ணன் ஆடிய கூத்து வகைகளில் குரவைக் கூத்தும் ஒன்று. கண்ணன் அமுத செயலையேகாட்டி ‘அமு

கூத்தவப்பன்’ என்ற பெயர் சூட்டுவர் ஆழ்வார்.

பெண்கள் பெண்களோடு கைகோத்துக் கொண்டு ஆடும் கூத்தே குரவைக் கூத்தாகும். எம்பெருமான் அநுபவித்தப்படியே ஆழ்வார் பேசுகிறாராகையாலே, திருக்குரவையில் பெண்களோடு கண்ணனுக்கு உண்டான கலவியை முந்துற முன்னம் எம்பெருமான் ஆழ்வார்க்குக்காட்டிக் கொடுத்தான். பெண்களுடைய மாலையிலே இடையீடாகத் தன்னை கோக்கிறபோது ‘வேறொருவன் வந்து கலந்தான்’ என்று தோற்றாத படி அவர்களோடே ஒருநீராகக் கலந்தான் கண்ணன். எல்லாப் பெண்களும் தன் கை கோத்தாராம்படி வகைமாலைபோலே இடையிடையே தன்னைக் கலந்து கோத்துக் கண்ணன் இருந்ததாகக் கூறுவர் வாதிக்கேசரி சீயர். ஐந்து லக்ஷங்குடியிலுள்ள பெண்களோடே கலந்த அன்பு ஆழ்வார் ஒருவரோடு கலந்தபோது உண்டானதாக அநுபவிப்பர் நம்பிள்ளை.

குன்றமொன்றேந்தியது :

சுவர்க்கத்தில் அப்ஸர கன்னிகைகளோடு கூட்டமாக இருந்து புண்ணியத்திற்கு தக்கபடி அநுபவித்துச் சுகமாக இருப்பதை எண்ணுபவன் இந்திரன். அவ்வநுபவத்தை இவ்விடத்

உ
ஓம் சப்த விக்னேஸ்வராய நம :
“வேதோ நித்யம் அத்யதாம்”
“ஸத்யம் அத்வைதம்” “ஸத்யம் அத்வைதம்” “ஸத்யம் அத்வைதம்”

ஓம் சப்த விக்னேஸ்வராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி ஓம் அம்மா ஓம் காமாட்சி நம :
ஓம் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாயே நம:

இந்தக்கட்டத்தில் உள்ளதை 108 தடவை எழுதி (யாகும் எந்த மொழியிலும் எப்பொழுதும் எழுதலாம்.) அத்துடன் கூட ரூ. 7/- (ரூபாய் ஏழு மட்டும்) மணியாட்டி மூலம் (by M. O.) கீழ்க்கண்ட முகவரிகளில் சமர்ப்பிக்கவும்.

“வேத ஓளி” படரும், புனித பிரசாதமும் அனுப்பப்படுகி.
எல்லாம் நன்றைக்கே.

எல்லாம் நல்லதே நடக்கும்!

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி :

B. R. மகாலிங்கம்,

D-16-A, உ. வே. சாமிநாத அடியார் சாலை, சீனாக்-27, நெடுவேலி-607 803. தமிழ்நாடு

தில் பெண்களோடு கண்ணன் இருக்கும் இருப்பில் கண்டான். அது பொறுக்கமாட்டாமையால் தனக்கு என்று வைத்த சோற்றை உண்டான் என்ற வ்யாஜத்தைக் கொண்டு கல் மழையை வரவழைத்தான் இந்திரன். அப்போது கண்ணன் கைக்கு எட்டின ஒரு மலையை எடுத்துக் காத்தருளினான். கண்ணன் பிறர்பொருட்டு ஒரு மலையை எடுத்த செய்கையாலே இது அவன் கைக்கு ஓர் ஆபரணமாக இருந்ததாம். மலையை ஏந்தியது பூ ஏந்தினாற்போலேயிருந்தது எனப் நம்பிள்ளை. ஏழு வயதிலே ஏழு நாள் ஒரு படிப்பட தரித்துக்கொண்டு நின்ற கோலமன்றோ ஆழ்வாரை இரவும் பகலும் சொல்லுவித்தது.

நாகங்காய்ந்தது :

‘உரவு நீர்ப்பொய்கை நாகங்காய்ந்ததும்’ என்று விஷஜலம் நிறைந்த பொய்கையில் காளியனை முனிந்து முடித்ததைக் கூறுவர். அதாவது பொய்கையானது தறை காண முடியாமையாலுண்டான ஆழமும் மிடுக்கையுடைய நீரும் கொண்டு இருந்தது. மேலும் காளியன் விஷத்தாலே ஒரு வரும் கிட்டமுடியாதபடி இருந்தது. அப்படிப்பட்ட பொய்கையிலுள்ள நாகத்தை முனிந்து முடித்தான் கண்ணன். ‘பெண்களோட்டை ஜலக் ரீடை விரோதி’ என்று காளியனை ஓட்டியதாகக் கூறுவர் பெரியவாச்சான் பிள்ளை.

கேயத்தீங்குழலுதீயது :

இராமனுக்கு வில் ஏற்கை கைவந்த கலைபோல கண்ணனுக்குக் குழல் ஊதுவது கைவந்த கலை. பெண்களை அழைப்பதற்கும் பசுக்களை மேய்ப்பதற்கும் பயன்படுத்தும் ஒரே கருவி கண்ணன் குழலுதுவதாகும். குழலை ஊதினால் பசுக்கள் வயிறு நிறையுமாம். பெண்களின் நெஞ்சை வசப்படுத்துவதற்காகத் தாழ்ச்சி தோற்றின கேயங்களைவைத்து இனிமையாகக் குழல் ஊதுவான் கண்ணன். அக்குழல் ஒலி கேட்டுப் பெண்கள்

வருவதுபோல பசுக்களும் வருமாம். இந்நிகழ்ச்சியைக் ‘கேயத்தீங்குழல் ஊதித்தும் நிரைமேய்த்ததும்’ என்ற தொடரால் அநுபவிப்பர் ஆழ்வார். ஆழ்வார் திருவுள்ளமறிந்த ஆசார்யர்களில் பிள்ளான், சேதாசேதநு ஸமஸ்த வஸ்துக்களும் நீராய் உருகும்படி குழலுதினதாகக் கூறுவர். கண்ணனுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள ஈடுபாடு தோற்றும்படி பெரியவாச்சான் பிள்ளை இங்கு அநுபவிப்பர். அதாவது, கண்ணன் பரதந்திரனாய்ப் பசுமேய்க்கச் சென்றான். திரும்பி வருவதற்கு தாமதமாகிவிட்டதாம். இது கண்ணன் நெஞ்சை வருத்தியது. ‘பரதந்திரனாய்ப் பசுமேய்க்கப் போகையாலே வரவு தாழ்த்தேன் இத்தனை’ என்றாற்போலே சில பாசுரங்களை நெஞ்சை வருத்தும் இசையோடே கூட்டிப் பெண்கள் நெஞ்சில் மறம் மாறும்படி குழல் ஊதினதாகக் கூறுவர். ஆழ்வார் மேலுள்ள ஊற்றத்தைக் காட்டும் வகையில், தான் நினைத்த பெண்களுடைய பெயரை வைத்துப் புணர்த்துச் சுவைப்பாட்டாக வைத்துக் கண்ணன் குழலுதினதாகக் கூறுவர் நம்பிள்ளை.

நப்பிண்ணை தோள்கள் மணந்தது :

பசுமேய்த்த களைப்பு தீரக் கண்ணன் நப்பிண்ணைப்பிராட்டி தோளோடு அணைவன். நப்பிண்ணைப் பிராட்டியும் கெண்டைபோலே அழகிய கண்களாலே குளிர நோக்குவள். அவளது அழகிய திருக்குழலின் பரிமளம் கண்ணன் திருமேனியெல்லாம் வெள்ளமாய்ப்படி வீசும் ‘வாசப் பூங்குழல் பிண்ணை தோள்கள் மணந்ததும்’ என்று நப்பிண்ணைப்பிராட்டியின் திருக்குழலுக்கு ஏற்றம சொல்லுகிறார். அதாவது பெரிய பிராட்டியார் திருக்குழல் ‘வாசம் செய்கிற குழல்’ நப்பிண்ணைப் பிராட்டியதோவெனில் ‘வாசம் தானான குழல்’. வாசஞ் செய்பூங்குழலிற் காட்டிலும் பொலிவை வுடைத்தான தன்னேற்றமுடைய

குழலையுடையவள் நப்பிண்ணை என்பர் நம்பிள்ளை.

‘பிண்ணை தோள்கள் மணந்ததும்’ என்பதற்கு பசுமேய்த்து வந்த சிரமம் தீருகை மட்டுமல்லாமல் நப்பிண்ணைப் பிராட்டியை பிரிகையாலுண்டான ஸந்தாபமும் தீருகைக்கு அவள்தோள்களைக் கலந்ததாகச் சுவைபட அநுபவிப்பா பிள்ளான்.

மல்லரைச் செற்றது :

கம்சனால் ஏவப்பட்ட மிடுக்குக்கு ஒப்பில்லாத மல்லர்களைச் சிரமமில்லாமல் கண்ணனும் பலராமனும் கொன்றனர். மல்லர்கள் மிடுக்குக்கு உலகில் ஒப்பாருமில்லை. சிறுவர்களான பலராமனும் கண்ணனும் சொற்படி கேட்கும் தாமையராகையாலே மென்மையான ஸ்வபாவத்தை யுடையவராய் இருந்தனர். மல்லர்களைக் கொல்வதற்காகச் சென்ற போது வழியில் கூனி என்பவள் நல்ல உயர்ந்த சந்தனத்தை இவ்விருவருக்கும் சாத்தினாள். இவ்விடத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியை நம்பிள்ளை நயம்பட அநுபவிப்பர். ‘கூனிசாத்திவிட்ட சாந்து குறியழியாமே காணும் அவர்களோடு வ்யாபரித்தது. மல்லரோடு கூட ஸர்வாவயவங்களும் பொருந்தி வ்யாபரியாநிற்கச்செய்தே, சாத்தின சாந்து குறியழிந்ததில்லை காணும்” என்பர். இவ்வாறு சாந்து அழியாமைக்குக் காரணம் யாதெனில் கூனி சாத்திவிட்ட பிறகு பெண்கள் கண்ணாலே அடையாளமிட்டுவிடுகையாலே இவனால் அழிக்கவும் போகா திருந்தது. இவன் மல்லரோடே அழித்தானாகிலும், ‘மறநெங்கேனும் அழித்தான்’ என்று பெண்கள் நினைப்பதாகக் கூறுவர். ‘இது அழிந்து அவர்களிடம் போனால் அவர்கள் கோஷ்டியில் சேரவிடார்கள்’ என்று கண்ணன் நினைவை எடுத்துரைப்பர் நம்பிள்ளை. இவ்வாறு கூத்திரிய ஜன்மத்துக்கு ஈடாக மல்லரோடு யுத்தம் பண்ணியதை ‘நிகரில் மல்லரைச் செற்றதும்’ என்றும் இடைக்குல ஜன்மத்துக்கு ஒப்பாய்ப்படி பசுக்களை

மேய்த்ததை 'நிரை மேய்த்ததும்' என்றும் அநுபவிப்பர் ஆழ்வார்.

**‘நோவ ஆய்ச்சி உரலோடார்க்க இரங்
கிறும் வஞ்சப் பெண்ணைச்
சாவப் பாலுண்டதும் ஊர்சகட மிறச்
சாடியதும்’**
(6-4-)

என்ற இரண்டடிகளால் அடியார்க்கு
எளியனான இருப்பிலே விரோதிகளை
மாய்த்த கண்ணனை அநுபவிக்கிறார்
ஆழ்வார்.

**ஆய்ச்சி உரலோடார்க்க
இரங்கியது :**

வெண்ணெய் களவு செய்ததற்
காகக் கண்ணனை உடல் நோமபடி
யாக ஆய்ச்சியானவள் உரலோடு
இறுகக் கட்டினாள். கண்ணனும் இக்
கட்டுக்கு ஈடுபட்டிருந்தான்.
தாயனபு உள்ளதனையும் சீற்றமும்
உண்டன்றோ. தாயார் கட்டின கட்
டுக்கு வேறு வழியில்லாமல் நோவு
பட்டு பயமுடன் இருந்ததாகக் கூறு
வர் பெரிய வாசசான்பிள்ளை.
மேலும் ஆய்ச்சியர் கட்டிய கட்டை
ஆழ்வார் தம் திருமேனியில் கட்டி
னாற்போலே நோவுபடுவதாக அநு
பவிப்பர். ஆழ்வார் தம் திருமேனி
யில் கயிறு உறுத்தினாற்போலே
இருந்து ‘நோவ’ என்று சொன்ன
தாக அநுபவிப்பர் நம்பிள்ளை.
மேலும் கண்ணன் கட்டுண்டு இருந்த
நிலையை ‘ஒரு மத்தகஜத்தைத் தறி
யோடே சேர்ந்தாற்போலே காணும்
இவன் கட்டுண்டு நின்ற நிலை!’
என்பர்.

**வஞ்சப் பெண்ணைச் சாவப்
பாலுண்டது :**

கம்சனால் ஏவப்பட்ட பூதனை
என்னும் பேய்ச்சி முலையை உண்டு
அவளை முடித்தான் கண்ணன். வஞ்
சப் பெண்ணைச் சாவப் பாலுண்ட
விதத்தை நம்பிள்ளை அழகாகச் சித்த
ரிப்பர். அதாவது யசோதைப்
பிராட்டியிடம் முலையுண்ணும்போது
தான் உயிர் பெற உண்பான். அது
போல பேய்ச்சி முலையை உண்கிற

போதும் தான் உயிர் பெற முலையுண்
டானாம். ‘இவன் பிள்ளையாயே
முலையுண்டான் அத்தனை; வஸ்து
ஸ்வபாவத்தாலேப் பரதிகூலர்(பேய்ச்சி)
முடிந்ததித்தனையிறே’ என்பர் நம்
பிள்ளை. ‘தாய் வடிவு கொண்டு
வந்த பூதனை முடியும் நச்சுப்பாலுண்
டதும், சூர்ப்பணகையைப்போலே
பின்பிருந்து பூசல் விளைக்கவை
யாதே முடிக்கப்பெற்றபடி’ என்பர்
பெரியவாச்சான்பிள்ளை. அதாவது
சூர்ப்பணகையின் அங்கபங்கம் இலங்
கையை அழியச் செய்ததன்றோ.

சகடத்தைச் சாடியது:

பரிகரமாக வைத்த சகடம் அசுர
ஆவேசத்தாலே ஊர்ந்து வந்து கண்
ணனை நலியப்புக, கண்ணன் தன
திருவடிகளாலே பாய்ந்து அதனை
அழியச் செய்தான். “முலை வரவு
தாழ்த்துத் திருவடிகளை நிமிர்தத்
தாழ்த்திலே சகடாசுரன் அழிந்த
படியாலே சாடியது” என்றதாகக்
கூறுவர் பெரியவாச்சான்பிள்ளை.

**‘வேண்டித்தேவரிர்க்க வந்து பிறந்த
தும் வீங்கிருள்வாய்
பூண்டு அன்று அன்னை புலம்பப்
போய் அங்கோராய்க்குலம் புக்கதும்
காண்டலின்றி வளர்ந்து கஞ்சனைத்
துஞ்ச வஞ்சஞ் செய்ததும்’**
(6-4-5)

என்கிறபடியே கண்ணன் திருவவ
தாரம் பண்ணினபின்பு கம்சன் அறி
யாதபடி வளர்ந்து கம்சனை மாய்த்
தது வரை செய்த திருவிளையாடல்
களை இங்கே அநுபவிக்கப்பெற்ற
தனக்கு எதிர் இல்லை என்பதாகக்
கூறுவர் ஆழ்வார்.

**தேவரிர்க்க வந்து பிறந்ததும்
ஆய்க்குலம் புக்கதும் :**

தேவர்கள் இரக்க, தன் இச்சை
யாலே திருப்பாற்கடலில் தின்றும்
வந்து கண்ணனாய் அவதரித்தான்.
அப்போது கண்ணனைப் பெற்
றெடுத்த தேவகியார், முன்பே ஆறு
பிள்ளைகளை இழக்கையாலும்,

பிள்ளைமேல் பாசத்தாலும், கம்ச
னிடம் பயத்தாலும், கண்
ணன் திருவடிகளைக் கட்டிக்
கொண்டு கதறினானாகக் கூறுவர்.
‘மக்களறுவரைக் கல்லிடைமோத
விழந்தவள்’ என்கிறபடியே பெற்றுப்
பெற்று இழந்தவளாகையாலே இவ
னையும் இழக்கிறாமா!’ என்று பிரி
வாலும் பரிவாலும் கண்ணன் காலைக்
கட்டிக் கொண்டு கூப்பிட்டாளாகக்
கருதுவர் நம்பிள்ளை. இருள் வளரும்
சமயத்தில் கம்சனுக்கு அஞ்சாமல்
கண்ணனை மறைத்துவைத்துக் காக்
கும்படி ஒப்பற்ற இடைக்குலத்திலே
விடச் செய்தாள் இந்திகழ்ச்சியை,
‘வீங்கிருள்வாய் பூண்டு அங்கோர்
ஆய்க்குலம் புக்கதும்’ என்று அநு
பவிப்பர் ஆழ்வார்.

கம்சனைக் கொன்றபோது தேவகி
யார் பயப்பட்டது ‘போலல்லாமல்
இப்போது பயம் கெட்டு ஆழ்வார்
அநுபவித்ததாகக்கூறுவர் நம்பிள்ளை.

தேவர் இரக்க வந்து பிறந்த சரி
தத்தை முந்துற முன்னம் ஆழ்வார்க்
குக் காட்டாதொழிந்தது, ஏனெனில்
பிறந்தவாற்றிலே ஆழங்கால்பட்டு
ஆறு மாதம் மோகித்தாப்போலே
மோகிப்பர் என்ற கருத்தினைக் கூறு
வர் பிள்ளைலோகம் சீயர்.

புள்ளைப் பிளந்தது:

இகல்கொள் புள்ளைப் பிறந்ததும்
என்கிறபடியே போரிலே ஒருப்பட்டு
வந்த பகாசுரனின் வாயைக்கிழித்துக்
கொன்றான் கண்ணன். புள்ளின்
எண்ணத்தைக் கூறும்போது, கேவலம்
பறவையாகத் தோன்றுகையன்றிக்
அசுர ஆவேசத்தோடு வந்தும் கண்
ணனைத் துன்புறுத் தவருகிறது என்று
பிறர் அஞ்சாத வடிவு கொண்டு வந்
தானாம். இதனை ‘பள்ளத்தில்
மேயும் பறவை உருக்கொண்டு’
என்பர் பெரியாழ்வார்.

மாளிட சாதியில் பிறந்தது :

விரோதிகள் அடியார்களை நலியு
மது பொறுக்கமாட்டாமையால் எம்

(33-ம் பக்கம் பார்க்க)

தவன் என்பதாகும். நாயகன் என்றால் தலைவன். வினாயகன் என்றால் தனக்கு மேல் ஒரு தலைவன் இல்லாதவன் என்று பொருள். பெரும்பாலும் ஒரு சொல்லுக்கு முன்னாலே “வி” என்கின்ற எழுத்து வருகின்ற போது இல்லை என்கின்ற மருதலைப் பொருளையே அது தரும். மலன் என்றால் குற்றமுள்ளவன் என்று பெயர். விமலன் என்றால் குற்றமற்றவன் என்று பொருள். இந்த வினாயகப் பெருமானுடைய தோற்றத்தைப்பற்றிய உண்மையைச்

துத் தங்களைக் காத்தருள வேண்டுமென்று விண்ணப்பித்தனர். தன்பால் அபயம் என்று வந்த தேவர்களுக்கு சிவபெருமான் அபயமளித்து “நம் அம்சமாக ஒரு மகன் தோன்றிக் கயமுகனை அழிப்பன்” என்று கூறி அவர்களை அனுப்பி வைத்தார். பின் உமை அம்பிகையை சிவன் கானகம் காண அழைத்துச் சென்றார்.

அந்தக் கானகத்தில் ஒரு மண்டபம் இருந்தது. அந்த மண்டபத்தில் பல ஓவியங்கள் இருந்தன. கௌரி

வினாயகர்

திரு. கி. நாகராஜன்
திருக்குணம்.

சிறிது பார்ப்போம். எல்லாம் வல்ல சிவ பரம்பொருளுக்கும் உமையம்மைக்கும் சரீர சம்பந்தத்தோடு வினாயகர் பிறந்தாரில்லை. இருவரும் யானை உருபெற்று வினாயகரைப் பெற்றாரில்லை. “ஓம்” என்கின்ற பிரணவ எழுத்து இரண்டாகப் பிரிந்து பின்பு அவை இரண்டும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து அதிலே இருந்து வினாயகப் பெருமான் தோன்றினார் என்பதுதான் வரலாறு காட்டுகின்ற மிகப்பெரிய உண்மை. வினாயகர் பிறப்பு குறித்து கந்தபுராணம் காட்டுகின்ற கருத்தைச் சிந்தித்தால் இந்த உண்மை விளங்கும்.

கந்தபுராணத்திலே கயமுகன் உற்பத்திப்படலம் தக்ஷகாண்டத்தில் ஒரு பகுதியாகும். கயமுகன் என்ற அசுரன் தன்னுடைய தவ வலிமையால் பல சிறப்புகளைப் பெற்றான். அவன் மாதங்கபுரம் என்ற ஊரைத் தலைநகராகக் கொண்டு நல்லவர்களுக்குக் கெல்லாம் சொல்லில் அடங்காததுள் பங்களை இழைத்து வந்தான். இந்திராதி தேவர்கள் இவனுடைய துயரைத் தாங்கமாட்டாமல் சிவபெருமானிடம் சென்று கயமுகனை அழித்

அந்த ஓவியங்கள் அனைத்தையும் கண்டான். ஓம் என்ற எழுத்தும் அதில் இருக்கக்கண்டான். ஓம் என்ற அந்தப் பிரணவ எழுத்து சிவனருளால் பிரிந்து இரண்டாகியது. அதைக்கண்ட உமாமகேஸ்வரி ஓம் என்ற ஒரே எழுத்து இரண்டு கூறுகளாகியதற்குக் காரணம் என்ன என்று தன் நாயகனைக் கேட்டார். அதற்கு சிவபெருமான் ஓம் என்ற பிரணவக் கூறுகள் இரண்டும் இணைந்ததுதான் மூலமந்திரமான பிரணவமாகும் என்றார். அப்போது அந்த ஓவியத்தில் பிரிந்து காணப்பட்ட எழுத்துக்கள் இரண்டும் மீண்டும் இணைந்தன. அக்கணத்தில் அவ்விடத்தில் முக்கண்ணும் நால்வாயும் மும்மதமும் உடையானை முகத்துடன் ஐங்கரக்கடவுள் ஒரு சிறுவனாய் வந்து தோன்றியருளினார்.

ஓம் என்கின்ற பிரணவ மூலமந்திர எழுத்து இரண்டாகப் பிரிந்து மீண்டும் ஒன்றாக இணைந்தது. அதிலேயிருந்து வினாயகப்பெருமான் தோன்றினார். அந்த ஓம் ஏன் இரண்டாகப் பிரிந்து பின் ஒன்றாக இணைய வேண்

டிகா கணபதியையே முழுமுதற்கடவுளாக வணங்குகின்ற சமயம் காணாபத்யம் எனப்படும். இக்காணாபத்யம் இப்போது இந்தியாவிலேயே மராத்திய மாநிலத்தில் தான் வழக்கத்தில் அதிகமாக உள்ளது எனத் தெரிகிறது.

வினாயகர் என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் தனக்குத் தலைவன் இல்லா

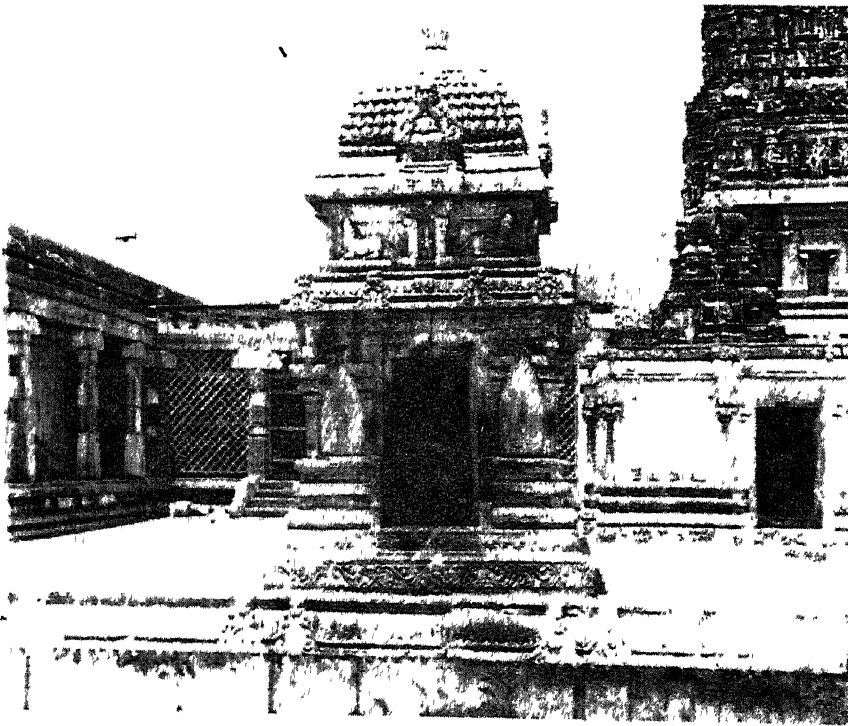
டும்? ஓம் என்ற பிரணவ எழுத்தின் பலன் இரண்டு. அந்த ஓம் என்ற பிரணவ எழுத்தின் வடிவமாக விளங்கக்கூடிய திருமுகத்தைக்கொண்டிருக்கின்ற வினாயகப்பெருமானை வணங்குவதினாலோ நமக்குக் கிடைக்கின்ற பலன்கள் இரண்டு. ஒன்று நமக்கு உள்ளே கிடைக்கின்ற பலன், மற்றொன்று வெளியே கிடைக்கின்ற பலன். நமக்கு உள்ளே கிடைக்கின்ற பலன் ஒஜஸ் என்றும், வெளியே கிடைக்கின்ற பலனுக்குப் பெயர் தேஜஸ் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதாவது ஒஜஸ் என்றால் அறிவு ஒளி அல்லது நினைவு ஆற்றல் எனப்படும். தேஜஸ் என்றால் தெய்வ வடிவம், ஆகவே ஓம் என்கின்ற பிரணவ எழுத்து ஒஜஸ் தேஜஸ் என்ற இரண்டு பலனையும் கொடுப்பதால் அந்த ஓம் இரண்டு கூறுகளாகப் பிரிந்து ஒன்றாக இணைந்தது என்பதை “மூலமாம் எழுத்து இவை முயங்கிமால் கரைக் கோலமாய் வினாயகப் பெருமான் தந்தான்” என்று கந்தபுராணம் கூறும் கருத்து மிக அற்புதமானது.

அந்த விநாயகப் பெருமானுடைய உருவம் பல்வேறு மக்களாலே வணங்

கப்பட வணங்கப்பட நாளடைவில் பலப்பல வடிவங்களைக் கொண்டதாகவும், பலவித நோக்கங்களைச் சித்தரிக்கத்தக்கதாகவும், அவரவர்களின் விருப்பப்படியும் அனேக வித வடிவங்களாக உருவெடுத்தன. இப்படி 32 வகையான வடிவங்கள் உள்ளதாகக் கூறப்படுகின்றன. 1. பாலகணபதி 2. கருணைகணபதி 3. பக்திகணபதி 4. வீரகணபதி 5. சக்திகணபதி 6. துவஜகணபதி 7. சித்திகணபதி 8. உச்சிஷ்டகணபதி 9. விக்ககணபதி 10. ஷீப்ரகணபதி 11. ஹேரம்பகணபதி 12. லக்ஷ்மிகணபதி 13. மகாகணபதி 14. விஜயகணபதி 15. நிருத்தகணபதி 16. ஊர்த்துவகணபதி 17. ஏகாக்ஷரகணபதி 18. பிரணவோஜனகணபதி 19. துண்டிகணபதி 20. மும்முககணபதி 21. வரகணபதி 22. நிரய அக்ஷயகணபதி 23. க்ஷீப்ரகணபதி 24. ஹரித்ராகணபதி 25. ஏகதந்தகணபதி 26. ஸ்ருஷ்டிகணபதி 27. உத்தண்டகணபதி 28. சிங்ககணபதி 29. யோககணபதி 30. தூர்காகணபதி 31. சங்கடஹரகணபதி 32. செல்வகணபதி என்பன. இவையன்றி

இன்னும் அனேக இடங்களில் அனேக பெயர்களில் வினாயகர் விளங்குகிறார்.

வினாயகப் பெருமான் கழுத்து வரை மிருக உடலும் இடுப்பு வரை தேவ உடலும், அதன்கீழ் பூத உடலும் அமைந்துள்ளதால் அவர் உயர்திணை அஃறிணை இரண்டிற்கும் பொதுவானவர். ஒற்றைக்கொம்பு உடையவராதலால் ஆண் யானையாகவும், மற்றொரு கொம்பு இன்மையால் பெண் யானையாகவும் அவர் ஆண் பெண் இருபாலாரும் வழிபடப் பொதுவானவராகவும், அவர் கையிலுள்ள பாச அங்குசம், அவர் யானை போல் தோன்றினாலும் யானை அல்ல ஆனால் யானைகளை அடக்கக்கூடியவர் என்பதையும் உணர்த்துகின்றன. வினாயகருடைய முகம் பிரணவ எழுத்து வடிவாய் இருப்பது அவரே மறை, மொழி, முதல் என்னும் உண்மையைக் காட்டுகிறது. அவருடைய கும்பம் ஏந்திய திருக்கரம் ஆக்கும் தொழிலையும், மோதகம் ஏந்திய திருக்கரம் காத்தல் தொழிலையும் அங்குசம் ஏந்திய திருக்கரம் அழித்தல் தொழிலையும் பாசம் ஏந்திய மருக்கரம் மறைத்தல் தொழிலையும், தந்தம் ஏந்திய திருக்கரம் அருளல் தொழிலையும் காட்டுவன. எனவே அவர் ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்கின்ற ஐந்தொழிலுக்கும் உடைய நாயகனாக விளங்குகிறார். வினாயகருடைய செவி முறம் போன்றது. அதனால் அவர் சூப்பிணர் எனப்படுவார். பிறவிக் கடலில் விழுந்த நாம் முக்திக் கரை சேர்வதற்குத் திமைக்காற்றை விலக்கிச் செல்ல அவருடைய காதுகள் உதவுகின்றனவாம். தம்மை வழிபடுவோர் யாராக இருந்தாலும் காரிய சித்தியும் அதைப் பெறுவதற்குரிய புத்தியும் அருளுபவர் ஆதலால் அவர் சித்தி புத்தி என இரு பண்புகளை மனைவியராக உடையவர். அடியார்களின் இடைபூற்றை நீக்கும் அவருடைய வல்ல

சித்தி விநாயகர் கோயில் - தாரமங்கலம்

மையே அவருடைய தேவியாகிய வல்லபையாகும். சித்தியும் புத்தியும் பிரம்மதேவருடைய புதரிகள். வல்லபை மரீசி முனிவரின் புதல்வியாகும். கணபதி உபநிஷத்து அவரையே மும்மூர்த்திகள் என்றும் பஞ்சபூதங்கள் என்றும் கூறுகின்றன. வினாயகப்பெருமானை வணங்குவதால் எல்லாவிதமான நன்மைகளும் நமக்குக் கிடைக்கின்றன. காரியங்களை மிகச் செம்மையாக முடித்தல் மட்டுமின்றி மிக எளிமையாக ஆன்மலாபம் பெறுவதற்கும் அவர் அருளே காரணம்.

வண்டுகளுக்குத் தமிழிலே ஆறுகால் என்று ஒரு பெயர். அந்த வண்டுகள் நீண்டகாலம் வாழவேண்டுமேயானால் அது யானைகளின் நெற்றியில் ஊறுகின்ற மதநீரை அருந்தவேண்டும். வண்டுகளுக்கு ஆறுகால் என்று குறிப்பிட்டது போல யோக சாஸ்திரத்தில் மனிதர்களைக் குறிப்பதற்கும் ஆறுகால் என்றே கூறப்பட்டிருக்கிறது. காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் மனிதன் தன் உள்ளே மூலாதாரத்தில் அடங்கிக் கிடக்கும் குண்டலினி சக்தியை கிளப்பிவிட்டு ஆக்ஞையாகிய நெற்றிப் பொட்டுவரை ஏற்றி விடுவதன் காரணமாக யோக சாஸ்திரத்தில் ஒரு மனிதன் முற்றிய ஞானத்தைப் பெறுகிறான் என்று கூறப்படுகிறது. மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனாகதி, விசுத்தி, ஆக்ஞை என்ற ஆறு நிலைகளில் குண்டலினி சக்தி ஏறுவதால் மனிதனுக்கும் ஆறுகால் என்று பெயர் இக்கருத்தை மகாகவி பாரதியார்,

“காலமாம் வனத்தில் அண்டக்
கோலமா மரத்தின் மீது
காளி சக்தி என்று பெயர் கொண்டு
ரீங்காரமிட்டுலவுமொருவண்டு - தழல்
காலும்விழி
நீலவண்ண மூல அத்துவாக்கள்
எனும்

கால்கள் ஆறு உடையனெனக்கண்டு
மறைகாணும் முனிவோர் உரைத்தர்
பண்டு”

ஆறு கூறுகிறார். வேதநூல் அறிந்த முனிவர்கள் யோக சாஸ்திரத்திலே மனிதர்களை ஆறுகால் வண்டு என்றே கருதினர்.

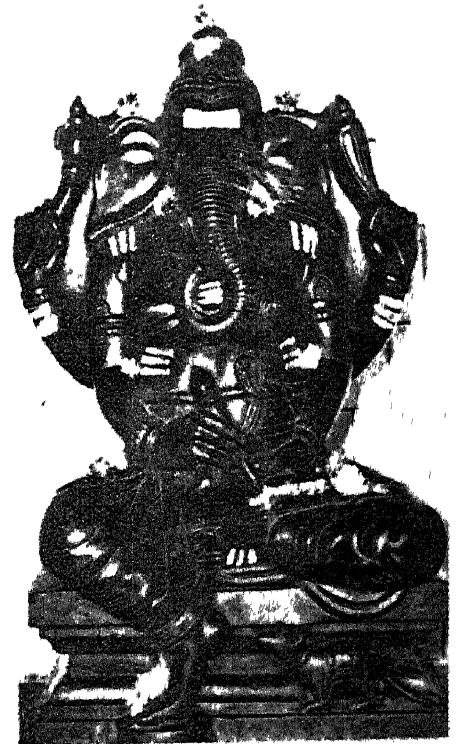
வண்டுகள் நீண்டநாள் வாழ வேண்டுமானாலயானையினுடைய மதநீரை உறிஞ்சிக் குடிக்க வேண்டும் என்று முன்பு குறிப்பிட்டோம். ஆனால் எந்த ஒரு வண்டும் தன்னுடைய நெற்றியில் வந்து அமர்ந்து மதநீரை உறிஞ்சிக் குடிப்பதை எந்த ஒரு யானையும் அனுமதிக்காது. யானையை ஒரு கூடத்திலே வலுவான ஒரு தூணிலே கட்டிப்போட வேண்டும். நல்ல வலுவான சங்கிலியால் கட்டப்பட வேண்டும். அதற்கு துதிக்கையை ஆட்டித் திருக்கும் வகையில் அரிசி, வெல்லம் போன்றவை போடப்பட வேண்டும். யானை அவற்றை உண்ணும் போது வண்டு மதநீரை அருந்தி வாழலாம். இந்த வண்டைப் போல ஆறுகால் என்று யோக சாஸ்திரத்திலே கூறப்படும் மனிதனும் நீண்டகாலம் வாழ அவனும் ஒரு யானையைத் தேடிச் சென்று அடைய வேண்டும். அந்த யானைதான் மகாகணபதி. இந்த மகாகணபதியாகிய யானையை தன்னுடைய உள்ளம் என்ற கூடத்தில் முயற்சி என்னும் தூணை நட்டு பக்தி என்னும் சங்கிலியால் கட்ட வேண்டும். பந்தபாச மயக்கங்களை அவருக்கு உணவாகத்தரவேண்டும். அந்னால் வினாயகப் பெருமான் கருணை என்னும் மதநீரை பொழிவார். நாம் அதை அருந்தி வாழலாம் என்று திருவிளையாடற்புராண ஆசிரியர் கூறுகிறார்.

“உள்ளமெனும் கூடத்தில் ஊக்க
மெனும் தறி நிறுவி உறுதியாக
தள்ளறிய அன்பென்னும் தொடர்
பூட்டி இடைப்படுத்தி
தருகண்பாசக் கள்ளவினை பசு
போதுக்கவளமிட
களித்து உண்டு கருணை எனும்
வெள்ள மதம் பொழி

சித்திவேழத்தை நினைத்து
வருவினைகள் தீர்ப்பாம்”

இப்படி வேழமாம மகாகணபதியை வழிபட்டு அவருடைய கருணையை பெற்றால் நாம் நீண்டகாலம் வாழலாம்.

மனிதன் என்ன வேணுமானாலும் பெற்றிருக்கலாம். செல்வத்தால், படிப்பால், மனைவி மக்களால் இன்னும் எத்தனையோ விதங்களில் உயர் தரமாக இருக்கலாம். ஆனால் அவன் பெற்ற செல்வங்கள் அனைத்தும் அவனுக்குப் பயன்பட்டு உதவி கரமாக இருக்கவேண்டும் என்றால் அவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட இறைவனுடைய கருணை அவனுக்கு வேண்டும். தாயுமானவர் பாடுகின்ற போது சொல்வார்: “இறைவா நீ பிரபஞ்சங்களைப் படைத்திருக்கிறாய். அந்த வேதங்களைச் சுட்டிக்காட்டுகின்ற சமயங்களைப் படைத்திருக்கின்றாய். அவை அனைத்திற்கும் பொதுவாய் இருக்கின்ற பொதுக்கருத்துக்களைப்பிரிந்து கொள்ளக் கூடிய அறிவைக் கொடுத்திருக்கின்றாய். இவை எல்லாவற்றை

சாட்சி கணபதி

வினாயக வினாயகப் பெருமானும் தன் திருவடிகளை யார் பற்றுகிறார்களோ அவர்களை வாழ்விலே தலைக்கு மேலாக தூக்கி விடுவான் என்பதை உணர்த்துவதற்காகவே வினாயகப் பெருமான் யானை வடிவிலே இருக்கிறார்.

வினாயகப் பெருமானின் திருஉருவத்திலே மிக ஆழமாக சிந்திக்கவேண்டிய கருத்து ஒன்று உண்டு. அவருடைய முகத்தோற்றம் யானையினுடைய முகத்தோற்றத்தோடு அமைந்திருக்கிறது. அதாவது ஓம் என்கின்ற பிரணவ எழுத்தின் வடிவமாக இருக்கிறது. வினாயகப் பெருமானுடைய வலது பக்கத்து காதிலே இருந்து தொடங்கி அவருடைய இடது பக்கத்து காது வரை வந்து துதிக்கையிலே இறக்கி கொழுக்கட்டையில் முடித்தால் ஓம் என்ற பிரணவ எழுத்தை நம்மால் உணரமுடியும். ஆகவே அறிவு இருக்கின்ற தலைப் பகுதியில் வினாயகப் பெருமானுக்கு ஓம் என்னும் பிரணவ எழுத்து அமைந்திருக்கிறது. அந்த ஓம் என்பது நினைவாற்றலையும் தெய்வ வடிவத்தையும் தரும் என்பதையும் கண்டோம். அந்த ஓம் மூன்று எழுத்துக்களின் கூட்டு ஆகும். அவை அ+உ+ம் என்பதாகும். இவற்றில் நடுநாயகமாக உள்ள “உ” என்பதே மூலமாகவிளங்குகிறது. அதைத் தான் நாம் வாழையடி வாழையாக பிள்ளையார் சுழி என்று பயன்படுத்துகிறோம். மூலத்திற்குள் மூலமாய் விளங்குவது என்பது அடிப்பாடு.

வினாயகப் பெருமானின் அறிவு இருக்கின்ற தலைப்பகுதி முதிர்ந்த ஞானத்தைக் கட்டிக் காட்டுகின்ற ஓம் என்னும் பிரணவ வடிவத்தில் இருக்கிறது. இதயம் இருக்கின்ற மார்பு பகுதியோ குழந்தை போன்ற பகுதியாக இருக்கின்றது. அறிவு முதிர்ந்த ஞானத்தைக் காட்டும் பிரணவ வடிவத்திலும், இதயம் குழந்தை வடிவத்திலும் இருப்ப

(35-ம் பக்கம் பார்க்க)

றையும் கொடுத்து என்ன பயன்? இறைவா! உன்னுடைய அருளைக் கொடுக்காவிட்டால் இவற்றினால் எல்லாம் என்ன பயன்?” என்கிறார். “ஐவகம் எனும் பூத ஆசிரியை வகுத்து, அதனுள் அஜர ஜடபேதமாய் யாவையும் வகுத்து மறை ஆதிநூலையும் வகுத்து சைவம் முதலாம் அளவில்... சமயமும் வளர்த்து அதன் மேல் சமயம் கடந்த மோன சமரசமும் வகுத்துத் தந்த நீ! நான் உன்னை அடையத் தண்ணொள் வகுக்கவில்லையே” என்றார். ஆகவே அவர் திருவருள் மிக மிக முக்கியமாகும்.

அப்படி அவருடைய திருவருளைப் பெற நாம் அவருடைய திருவடிகளைப் பற்றித்தான் ஆகவேண்டும்.

அதன்படி யானை வடிவில் உள்ள வினாயகரின் திருவடிகளைப் பற்றுவதில் யானைகளும் அவருக்கும் ஒரு ஒற்றுமையைப் பார்க்க வேண்டும். யானையின் மீது ஏறி அமரவேண்டும் என்று யார் விரும்பினாலும் ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. யானையின் காலைப் பற்றிக் கொண்டால் மட்டும் தான் அதன் மேல் ஏறி அமர முடியும். யானையின் காலைப் பிடித்தால் அது கொஞ்சம் வளைந்து கொடுக்கும். அதன் மேல் ஏறிக் கொள்ளலாம். அப்படி என்றால் யானை தன்னுடைய பாதங்களை யார் பிடிக்கின்றார்களோ அவர்களைத் தன்தலைக்கு மேலாகத் தூக்கி விடுவது அதன் இயல்பு என்பது

ஆடிப் பூரத்தில் ஆண்டாள்

“ஆடிப்பூரத்தில் அவதரித்த ஆண்டாள்தாம்
நாடியே கண்ணபிரான் நற்றிறத்தைப்
—பாடியே
இன்புற்றார் இப்புனியோ ஏற்றமுறப்
பாவையினால்
சொன்மாரி பெய்தார் சுடர்ந்து!”

இவ்வென்பாவில் கவியமுதனார் ஆடிப்பூர நட்சத்திரத்தில் தோன்றிய ஆண்டாள் அன்னையாரை அகம் குழைந்து புகழ்கின்றார். ஆண்டாள் கண்ண பெருமான் நாட்டத்தில் ஆட்பட்டவர்; அப்பெருமாயின் நற்றிறத்தையெல்லாம் பற்றுடன் பாடிப் போற்றியவர்; பாடிய திருப்பாவையைப் பயனுற, இப்புனியோர் ஏற்றமுற இனிய சொற்களைக் கொண்டு மழை பொழிவதைப்போல் அருளினார்; அருளியவர் பெருமையுறச் சுடர்ந்து நின்றவர் என்று

அவரை உவப்புடன் போற்றுகின்றார் கவியமுதனார்.

நாட்டிற்கும் மக்களுக்கும் நல்வழிகாட்டிட வந்தவர்கள் மாட்சியுறும் வகையில் ஒரு நல்ல நாளில் தோன்றியுள்ளார்கள். செய்த அறப்பணியால் சிறந்த அவர்கள், மக்கள் மனங்களில் தக்கவராக இலங்குகின்றார்கள். இத்தகைய சத்திய சேவர்களைப் போற்றும் மக்கள், இவர்கள் பிறந்த நாளுக்கும் பெருமை செய்கின்றார்கள்.

திருவள்ளுவர் முதலான பெருமக்கள் திறத்தை எண்ணிப் போற்றும் மக்கள், அவர்கள் பிறந்த நாளை நினைவில் வைத்துப் போற்றி வருவதால், அந்நாளில் அப்பெருமக்கள் போற்றுதலுக்குரியராகின்றார். சான்றோர்களைப் போற்றும்போது அவர்கள் தோன்றிய நாளும் போற்றுதற்

குரியதாகின்றது. மலருடன் சேர்ந்த நாளும் மணம் வீசுவதைப் போன்று, புகழ்பெறும் சான்றோர்களால் அவர்கள் பிறந்த நாளும் புகழ்வதற்குரியதாகின்றது.

இவ்வாறு சான்றான்மை பெற்ற ஆண்டாள் ஏற்றம் பெற்றதால், அவர் நம் போற்றுதலுக்குரியராகின்றார். அவரை நாட போற்றும் போது அவர் பிறந்த ஆடிப்பூர நட்சத்திரத்தில் வரும் நாளையும் நாவாரப் போற்றியே வருகின்றோம். ஆடிப்பூர நட்சத்திரத்தை எண்ணும் போதுதான் ஆண்டாள் அன்னையாருக்கு மாடி விழாவெடுத்துப் போற்றுகின்றோம். ஆண்டாள் அன்னையாரால் ஆடிப்பூரம் நாம்

கவிஞர். வி. மு. உலகநாதன்,
சென்னை-112.

வழிபடும் நாளாக அமைகின்றது.

ஆடிப்பூர நட்சத்திரத்தில் வானவீதியில், வட்ட நிலா பொலிவு காட்டி நின்ற நேரத்தில், ஞானத்தமிழ் மண்ணிலே, வேதகான இசை மழை பொழியும் கவின்கிருந்த திருவில்லிபுத்தூரில் தெய்வப் பெண்ணிலவாய் ஆண்டாள் அருள் மழையைப் பொழியப் பிறந்தார்.

செந்தமிழ்ப் பாவலர்கள் சிந்தை மகிழ்ந்து போற்றுதற்குரியராகத் தோன்றினார். பாவலர்கள் வியந்து போற்றும் பாவலராக, பக்தர்கள் புகழ்ந்து போற்றும் மிக்காராக மிளிர்ந்தார். மக்கள் நாவிலில் தக்காராக விளங்கிய அவர்தம் புகழால் ஆடிப்பூர நட்சத்திரம் அருமைக்குரியதாக ஆனது.

ஆண்டாள் தோன்றிய ஆடிப்பூரத்தில் வேண்டிய பேர்கள் தோன்றி

யிருக்கக் கூடும். அவர்கள் எல்லாரும் நம் நினைவுக்கு வந்து போற்றுதற் குரியராக ஆகாமல் போனது ஏன்? தம்மை நெறிப்படுத்திக் கொள்ளா மலும், நாடு, மக்கள் என்னிற் றோக்கில் நின்று தொண்டாற்றா மலும், பரம்பொருள் பக்தியிவ் ஆழங்கால் படாமலும், காலத்தை விணடித்து வாழ்ந்ததால், தாழ் வடைந்த அவர்கள் மக்கள் நினை வுக்கு வாராமலேயே மறைந்தார்கள்.

ஆனால் இற்றைக்கு ஆயிரத்து முந்நாறு ஆண்டுகட்கு முன்பு தோன் றிய ஆண்டாள் அன்னையார் இன் றும் நம் நினைவில் நின்று போற்று தற்குரியராக இருப்பதற்கு, அருளா ளன்பற்றில் ஆழங்கால் பட்டும் மக் களுக்கு நல்வழி காட்டியும் உலகம உய்ய உயர்ந்த இலக்கியமான திருப் பாவையை அருளியும தொண்டாற் றியதாலேயாகும்.

இத்தகைய இனிய பண்பாளாரைப் போற்றும்போது அவர் பிறந்த நாள் சிறந்ததாக நம் போற்றுதலைப் பெறு கின்றது. இவ்வாறு போற்றுதலுக் குரியரான அவரையும் அவர் பிறந்த ஆடிப்பூரத்தையும் பலர் பாடிப் புகழ்ந்துள்ளனர். இந்நிலையில் சிந்தை மகிழ்வு கொண்டு அப்பிள்ளை என்னும் திருமால் அடியார்,

“திருவாடிப் பூரத்துச் செகத்துதித் தாள வாழியே!”

என்றார். இதில் இம்மண்ணில் நன்மை தோன்ற வந்துதித்த ஆண் டாளையும் அவர் பிறந்த ஆடிப் பூரத்தையும் புகழ்கின்றார். முதலில் அவர் ஆடிப் பூரத்தைப் போற்றிய பின்னரே ஆண்டாளைச் ‘செகத்துதித் தாள் வாழியே’ என்று போற்றுகின் றார். அருளாளனைவிட அடியாருக்கு முதன்மை தருவது வைணவ சித் தாந்தம். அந்த வகையில் மனித குலத்தினை உய்விக்க வந்த ஆண் டாளைவிட அவர் பிறந்த ஆடிப்

பூரத்திற்கு முதன்மை தரவே இவ் வாறு பாடினார் போலும்!

அப்பிள்ளை அவர்கள் மேற் குறித்த அடியைத் தொடக்கமாக வைத்துப் பாடிய பாடலில், ஆண் டாளின் மாண்பையெல்லாம் பலபடப் பேசுகின்றார். அவர்தம் பெற்றி யினை அற்புமாக எடுத்துக்காட்டிப் புகழ்கின்றார் அவர்.

முதலடிக்குப் பின்வரும் அடிகளில், வேதமனைத்திற்கும் வித்தாகும திருப்பாவை முப்பது பாசுரங்களைப் படைத்தவரென்றும், நாளும் பொழு தும் சஞ்சலம் தீர்க்கும் தயாபர னுக்குத் தொண்டு செய்த விட்டுசித் தருக்குமனம் உகப்பூட்டும் மகளாகக் கிட்டப் பெற்றவர் என்றும், தாம் விரும்பிய பணியை நிறைவு செய்ய இராமாநுசருக்குப் பின்னின்று உணத்தியவர் என்றும், ஏற்றமுடைய நூற்று நாற்பத்து மூன்று நாச்சியார் திருமொழியை அருளியவர் என்றும், அழகுடைய திருமல்லி அருள் நாடி வந்தவரென்றும், குணமுடைய மனம் கொண்ட சான்றோர்கள் வதியும் பதியான திருவில்லிபுத்தூர் நகர் தன்னில் வந்துதித்தவர் என்றும் கூறி, ஆண்டாள் அன்னையார் மாண் பார் மலர்ப்பதங்களை வணங்கி வாழ்த்தினார்.

வாழ்த்திய அப்பிள்ளை, ஆண் டாளை நாம் வேண்டி நிதம் போற்ற, ஆடிப்பூரத் திருநட்சத்திரத்தில் அருள் விளங்க விழாவெடுத்துப் புகழ வழி கூறுகின்றார். அவர் மேற் குறித்த செய்திகளையெல்லாம் வைத்து,

“திருவாடிப் பூரத்துச் செகத்துதித்தாள் வாழியே!

திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழியே!

பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே!

பெரும்பூதார் மாமுனிக்குப் பின்னா ளாள் வாழியே!

ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றுரைத் தாள் வாழியே!
உயரரங்கக் கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே!
மருவாரும் திருமல்லி வளநாடி வாழியே
வண்புதுவை நகர்க்கோதை மலர்ப் பதங்கள் வாழியே!”

என்று வாழித்திருநாமம் பாடி மனம் உவந்து போற்றுகின்றார். இப்பெரி யாரைப் போன்று இனிது பாராட்டு கின்றார் மணவாள மாமுனிகள். திரு வாடிப் பூரம் என்னும் திருநாள் எமக்காகத் தோன்றியது என்கின் றார். ஆண்டாள் அன்னையாரை நினைந்து மனம் உவந்து போற்ற அந்த ஆடிப்பூர அருமை நாள் எமக் காக வந்தது என்றார். ஆடிப்பூரத் தில் ஆண்டாள் அவதரித்ததால், இத தாரணி ஏற்றம் பெற்று மெத்தவே உயர்ந்தது; பரமபத வாழ்வான வைகுந்தம் தாழ்ந்தது என்று கூறு கிறார்

“இன்றோ திருவாடிப் பூரம் எமக்காக அன்றோஇங்(கு) ஆண்டாள் அவ தரித்தாள்—குன்றாத வாழ்வான வைகுந்தம் வான்போகம் தன்னையிகழ்ந்(து) ஆழ்வார் திருமகளா ராம்”

எனப்பாடியதில், ‘குறைவின்றி விளங் கும் வான்போக வைகுந்தம் ஆண் டாள் தோன்றியதால் குன்றியது; மண்ணுலகம் மிக ஒங்கி நின்றது’ என்று தெளிவுபடுத்துகின்றார். ஆண் டாள் தோன்றிய போதே அருள்ஒளி விளங்கத் தோன்றினார். துளசி தோன்றும் போதே உளம் கவரும் மணத்தோடு தோன்றுதல் போன்று, இவரும் அருளாளன் திருவருள் ஒளி வீசத் தோன்றி, மக்கள் மனத்தைக் கவர்ந்தார். அவர் இந்த அவனியில் புகழ் பெற்றதைப் போல் அவர் பிறந்த நாளும் சிறப்புப் பெறுகின் றது. ஆண்டாள் அன்னையாருக்கு உவமை காட்ட இயலுமென்றால் ஆடிப்பூரத் திருநட்சத்திரத்திற்கும்

உவமை காட்ட இயலும் ஆனால் ஆண்டாளுக்கு உவமை காட்ட இயலாத போது ஆடிப் பூரத்திற்கும் உவமை காட்ட இயலாது என்று அறுதியிட்டுக்கூறும் மாணவர்களா மாமுனிகள்,

“பெரியாழ்வார் பெண்பிள்ளை ஆண்டாள் பிறந்த திருவடிப் பூரத்தின் சீர்மை—ஒரு நாளாக்(கு) உண்டோ மனமே உணர்ந்துபார் ஆண்டாளுக்(கு) உண்டாகில் ஒப்பிதற்கும் உண்டு”

என்று பாடுகின்றார். வெண்பாப் பாடுவதில் தன்னேரில்லாதவர் மணவாள மாமுனிகள். அருளாளனைக் காட்டிலும் அடியாருக்கு ஏற்றம் கூறும் நெறியில் இவ்வெண்பாவில் ஆண்டாளைக் காட்டிலும் ஆடிப் பூரத்திற்குப் பெருமை கூறுகின்றார் இவர். இராமபிரானைப் புகழ் வந்தவர்,

“மன்னுபுகழ் கோசலைதன் மணி வயிறு வாய்த்தவனே”,

என்று பாடுவதில் இராமபிரானைத் தம் மணி வயிறு விளங்கப் பெற்ற கோசலைப் பிராட்டியாரின் சிறந்த புகழைப் பெருமையாகப் பேசுவதைப் போல, ஆண்டாள் பிறந்த டிப் பூரத்தை அருமையாக எடுத்துப் பேசுகின்றார் மணவாள மாமுனிகள். முதற் கூறிய வெண்பாவில், “ஆழ்வார் திருமகளாராய்” என்றவர், இவ்வெண்பாவின் தொடக்கத்திலேயே, “பெரியாழ்வார் பெண்பிள்ளை ஆண்டாள்” என்று கூறியதில் பெரியாழ்வாருக்குப் பெண்பிள்ளையாகத்தோன்றியதாலே ஆண்டாள் அருள் உணாவைப் பெற்றுப் பெருமையுற்றார் என்று பெரியாழ்வாருக்கு நன்றி கூறும் வகையில் நாவாரப் புகழ்கின்றார். ஆடிப் பூரம் ஆண்டாள் பிறந்ததால் நாடறியப் பெருமையுறுகின்றது. ஆண்டாளை நாம் வேண்டிக் கோடிக்கும் நாளாக அது விளங்கி நிற்கிறது.

பிரபந்த சாரம் பாடிய ஆசிரியர் பெருமை சான்ற ஆண்டாளின் புகழை விரிவுபடுத்தினார். அவர் ஆண்டாள் அன்னையாரின் பெயரைக் குறிக்காமல் பாடியதில் வேயர் குலத்தையும் வில்லிபுத்தூரையும் ஆடிப் பூரத் திருநட்சத் திரத்தையும் புகழ்ந்து அவை மேன்மேலும் மிக விளங்கவும், விட்டு சித்தர் தூயநெறி நிலைக்கவும், அவருக்கு மகளாக வந்தவர் அரங்கனுக்குத் துழாய் மாலை யைத் தாம சூடிக்கொடுத்தும், திருப்பாவை முப்பது பாசுரங்களையும் நாசுசியார் திருமொழி நூற்றுநாற்பத்து என்று பாசுரங்களையும் சிந்தைக்கினிய எம்பெருமானுக்குத் தந்தும் ஆகிய சிறந்த வரிடம் அவற்றை அன்புடனே அடியவனான எனக்கு அருளசெய் என்றும் வேண்டுகின்றார். இந்தக் கருத்தை,

“வேயர்புகழ் வில்லிபுத்தூர் ஆடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிகவிளங்க விட்டு சித்தன் தூயதிரு மகளாய்வந் தரங்க னார்க்குத் துழாய்மாலை முடிசூடிக்கொடுத்த மாதே

நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டா னைந்து நீயுரைத்த தையொருதிங் கட்பா மாலை ஆயபுகழ் நூற்றுநாற் பத்து முன்றும் அன்புடனே அடியேனுக் கருள செய் நியே?”

என்று பாடுவதில் மேற்குறித்த வற்றையெல்லாம் ஆண்டாள் அன்னையாரே வந்து தமக்கு அருள் செய்ய வேண்டுமென்று மனமுருகி வேண்டுகின்றார் அவர். அப்பிள்ளை அவர்களை போன்று இவரும் ஆண்டாளையும் ஆடிப் பூரத்தையும் அருமையாகப் பாடிப் புகழ்கின்றார்.

உலகம் நலம்பெற நிலையான வாழ்வைப் பாடிய பெரு மக்கள் தாம் அருளிச் செயலான படைப் பால புகழ்பெற்று இனறளவும் நாம் பாராட்டும் அளவில் இருக்கின்றார்கள். இறவாத தொண்டால், நாம் அவர்களை மறவாத நிலையில் இங்கே புகழாய் வாழ்கின்றார்கள். அவர்களைத் திருவள்ளுவர்,

“தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தாற் காணப்படும்”

என்றார். இதில் தக்கார் என்பவரைப் புகழுக்குரிய தொண்டினை ஆற்றியவர் எனக் கூறுகின்றார்; தகவிலரை இகழ்ச்சிக்குரிய செயலைச் செய்தவர் எனக் கூறுகின்றார். இவர்கள் செயலே எச்சமாக நின்று இவர்களைப் படம் பிடித்துக் காட்டும் எனறார் அவர். இவர் குறளால் புகழ்ச் செயலைப் புரிந்து பொலிந்து நிற்பவர் ஆண்டாள் என அறிகின்றோம். அவர் புகழேனியில் நிற்கும் அளவில் திருப்பாவை, நாசுசியார் திருமொழியாகிய இரு பிரபந்தங்களை அருளி ஆடிப்பூர நட்சத்திரத்தில் நாம் போற்றித் துதிக்கும் வகையில் உள்ளார். மக்களும் மன்பதையும் எக்காலும் போற்ற தக்காராக விளங்குகின்றார். எனவே அவரை,

“வாடிய பயிர்க்கு மழையேபோல் மக்களுய்ய ஆடிப்பூரத்தில்தம் ஆண்டாளே— நாடி வந்தார் பணபால்தேன் பாசுரங்கள பாடினார் நம நெஞ்சகம்பால் ஒண்டமிழ்போல் நின்றார் உயர்ந்து.”

என்று கவியமுதனார் கூறுவதைப் போல வாடிய பயிருக்கு மழை நலம் விளைவிப்பதைப் போன்று மக்களுக்கு மிகுநலம்-தெய்வ நலம் ஏற்படுத்தவே ஆண்டாள் தோன்றினார். அவரை ஆடிப்பூரத்திலும் எல்லா நாள்களிலும் வழிபடுவோமாக!

ஆண்டாள் அருளமுதம்

நாச்சியார் திருமொழிகள்.

இவணவத் திருப்புலவர்களில் முக்தியருளும் ஆண்டவனையும் பக்தி பெருக்கும் அடியோரையும் ஆட்கொண்டு என்றும் நீங்கா இடம் பெற்றவர் ஆண்டாள். பெரியாழ்வார் பேணி வளர்த்த பெண் பிள்ளை. இவர்தம் தெய்வக் கவிகள் பக்தி வைராக்கியம் எனும் உயிர் இழையோடப் பெற்றவை. பாடுவோரையும் கேட்போரையும் காதலாகிக் கசிந்து,

கண்ணீர் மல்கச் செய்யும் ஈர்ப்புப் பொதிந்தவை. மனம், மொழி, மெய்கட்கு எட்டாதவன் என்று ஆன்றோர்களால் பேசப்படும் ஈசனை, சாதாரண மனித நிலைக்குக் கொண்டு வந்து, சம வயதுடைய நெருங்கிய தோழனாக அண்மைப்படுத்தும் ஆற்றலையும் இறைவனிடம் இரண்டறக் கலத்தல் இயலும் என்ற திட நம்பிக்கையையும், பூமகள் கொழுநன் பூரிப் படைத்திடப் பூமாவை குடிக் கொடுத்த

திட்ட பூவையிவர் பாடலில் காணுதல் இயலும். இவர்தம் திருப்பாடல்கள் உலகியல் உணர்வோடும் வாழ்வியல் நிகழ்ச்சிகளோடும் பிணைந்தவை. காதலுறவு.

மனித வாழ்வில் அமைகின்ற உறவுகளில் மிக நெருக்கமும் எவ்வித ஒளிவு மறைவு இன்மையும் ஈருடல் ஒருயிர் என்ற நிலையில் இரண்டறக் கலத்தலும் பெற்றமைவது காதலன்-காதலி எனும் உறவு ஒன்றேயாகும். இத்தகைய உறவில் காதலன், காதலி எனும் இருவரும் நெருங்கி உறவாடிய நிலையில் ஒருவரே எனும் ஒருமையுணர்வினை, உணர்வு நிலையிலும் வாழ்வியல் நிலையிலும் எய்துகின்றனர். இத்தகைய வேற்றுமையினை ஒருமையாக்கிடும் உறவு நிலையினைத் தமிழ்த் தெய்வக் கவிஞர்கள்

டாக்டர். பெ. சுயம்பு,
திருச்செந்தூர்.

ஆன்மிக-வாழ்வினை விளக்குவதற்கு ஓர் உத்தியாகக் கையாண்டுள்ளனர். பக்தி இயக்கக் காலத்தைய இக்கவிஞர் பெருமக்களுள்ளும் ஆண்டாள் நாச்சியாரின் திருப்பாடல்களே மிகவும் மேம்பட்ட உணர்ச்சிமயமான காதலைப் புலப்படுத்தும் வகையில் விளங்குகின்றன.

மனவுறுதி:

கண்ணபிரான்பால் குழவிப் பருவத்திலிருந்தே தீரக்காதல் கொண்டவர் நாச்சியார். பெருமானேயல்லால் வேறொரு மானிடனுக்கு மனையாள் ஆகேன் என்று வைராக்கியம் எய்தப் பெற்றவர். அறியாப் பருவத்து இந்த மனவுறுதி, தம் தந்தையார் பட்டர்பிரான்பால் செவியுற்ற பெருமானின் பெருமையாலும், முந்தைப் பிறவியின் தொடர்ச்சியாலும் காத

ஸ்ரீ தேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரர் - திருமலை.

லாக் மாறுகிறது. ('ஒன்றே வேறே
என்றிரு பால்வயின், ஒத்த கிழவனும்
கிழத்தியும் காண்ப' எனும் தொல்
காப்பியரின் விதி, கோதையாரின்
காதலுக்கும் ஆதியாகிறதுபோலும்!')

'எந்நாக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும்
உன்தன்னோடு
2 ற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாம்
ஆட்செய்வோம்'
(திருப்பாவை)
'மானிடவர்க்கு என்று பேச்சுப்படி
வாழ்கில்லேன்'
'கண்ணாலங் கோடி 5 க் கன்னி
தனைக் கைப்பிடிப்பான்'
'கொள்ளும் பயனொன் றில்லாத
கொங்கை தன்னைக் கிழங்கோடும்
அள்ளிப் பறித்திட்டவன் மார்வி
லெறிந்து என்னழலைத் தீர்வேனே'
(திருமொழி)

கண்ணபிரான்பால் கொண்ட காத
லின் உறுதி, எத்தனைப் பிறவி எடுப்
பினும் தானே மனைவியாக அமை
வேன் என்றும் அக்காதலன் உறுதியாக
தன் கைத்தலம் பற்றிக் கலியாணம்
புரிவான் என்றும் திடமான நம்பிக்
கையை அளித்துள்ளது. இந்நம்பிக்கை
பொய்க்குமேல் தான் உயிர் துறத்
தற்கும், காமப் பயனைத் துய்த்தற்
கும், உணர்ச்சியைத் தோற்றுவித்தற்
கும் ஆதாரமான உறுப்பினைச்சிதைத்
தற்கும் காதலிக்கு வலிமை அதனால்
ஏற்படுகிறது. சாதாரண தமிழ்
மகள் ஒருத்தியின் காதல் வைராக்
கியம் இங்கு நாச்சியாரின் மொழி
வழிப் புலப்படுகின்றது.

காதலன்பால் முழு நம்பிக்கையுற்ற
காதலி, 'கதியெனறும் தானாவான்'
என்று முழுமையாக அவனைத் தஞ்ச
மடைவாள். நேரிய மனமொத்த,
விதி வழி வந்த காதலனும் அவனைக்
கைப்பிடிப்பான். இறைவனாகிய
காதலனும் தன்னை முழுமையாக
நம்பி, உறுதியாகப்பற்றித் தஞ்சம்
புகும் அன்பராகிய காதலியரைக்
கைவிடுதல் இவன். யார் என்னைச்
சரணடைகிறார்களோ அவர்களை

என் மாயையைக் கடந்து என்னை
அடைவர் என்று பகவான் ழைதயில்
திருவாய் மலர்ந்தருளுதல் இவன்
நினைத்தற்குரியது.

புண்ணில் புளி.

காதல் நெறியைப் பக்தியில் படர
விட்ட நாச்சியார் அதனைச் செய்
வனே முழுமையாக நிறைவேற்றி
யுளார். கண்டு, உறவாடி, மனங்
கலந்து, ஒருவழித் தணந்த காதலன்
வரும் பொழுது தவறியதால் காதலி
மனம் நொந்து, காமத்தியில் வெந்து
கனலுகிறாள். அவள் மாட்டுள்ள
பெண்டிர் புறம்பேசி, அவர் தூற்று
கின்றனர். வெந்த புண்ணில் புளி
யைப் பெய்தது போலத் துயருட்டும்

இந்த வெறும் பேச்சினையொழித்து
குளிரூட்டச் சற்று விசிரினால் இத
மாயிக்குமன்றோ! மங்கை நல்லாள்
வேண்டுகின்றாள்.

கண்ணன் என்னும் கருந்தெய்வம்
காட்சி பழகிக் கிடப்பேனை
புண்ணிற் புளிப்பெய்தாற்போலப் புற
நின்று அழகு பேசாதே
பெண்ணின் வருத்தம் அறியாத
பெருமான் அரையில் பீதக
வண்ணவாடை கொண்டு என்னை
வாட்டம் தனிய விசேரே.
(திருமொழி)

விசிருகின்ற ஆடை பெருமானின்
உடலைத் தழுவிய பீதாம்பரமாக
இருந்தால் எளிதில் குளிரும்ன
என்னுகிறாள். காதலனின் பொருள்

எதுவும் கிடைக்கப்பெற்றால் அதுவே அவன் நினைவால் பேரின்பமுட்டும் எனும் மனவியல்பு இங்கு வெளிப்படுகிறது இவ்வாறே அவண்ணியும் துழாய், அடிப்பொடி, இதழூறும் நீர் போல்வனவற்றைத் தன் உடலில் பூச மாறு வேண்டுகிறான்.

யானையுண்ட விளக்களி :

காம நோய் மிகுதியால் தலைவியின் வசமிருந்த 'ஒளி, வண்ணம், வளை, சிந்தை, உறக்கத்தொடு இவை யெல்லாம் போயின்', உணவு செல்ல வில்லை. உணர்வும் வசம் நில்லாத தாய்ற்று. அதனால் 'நானியினியோர் கருமமில்லை' என்ற மன நிலையை எய்துகிறான். பெண்மைக்கே உரிய நானூ வரையிறக்கிறது. அவள் காண்பவை எல்லாம் காதலனோடு உறவுடையன வாகத்தோற்றமளிக்கின்றன. பாரீக் குமிடங்களிலும் பொருளிலும் நந்தலாலா தோற்றமளிக்கின்றான். கருவினை ஒன்மலர்கள், காயா மலர்கள் குயில்கள், மயில்கள், முகில்கள், இளங்கனிகள்போல்வனயாவும் திருமாலுருவொளி காட்டுகின்றன. இதனால் கிளர்ச்சியுற்ற தலைவி, அவற்றிடம் தனக்கு உதவுமாறு வேண்டு

கிறாள்; தூது செல்லத் தூண்டு கின்றாள். இது ஒரு புறமிருக்க, காமத்தை மிகுவிக்கும் இளவேனிலும் காரீகாலமும் வந்தமைகின்றபோது, அவ்வப்போது விளையும் பொருள்களை நோக்குகிறாள். அதனால் தலைவன் நினைவு மிகுகிறது. இயற்கையின் செயல் தலைவியை எள்ளி நகையாடுவதுபோலத்தோனுகிறது.

'கார்க்கோடல் பூக்காள் கார்க்கடல் வண்ணன் என் மேல் உம்மைப் போர்க்கோலம் செய்து பொரவிடுத்து அவன் எங்குற்றான்?'

'கோவை மணாட்டி நீயுன் கொழுந் கனிகொண்டு எம்மை ஆவிதொலையியேல்'

'முல்லைப் பிராட்டி நீயுன் முறுவல கள் கொண்டு எம்மை

அல்லல் விளையியேல்'

'பாடுங்குயில்காள் ஈதென்ன பாடல் நல் வேங்கட நாடர் நமக்கொரு வாழ்வு தந்தால் வந்து பாடுமின்' (திருமொழி)

தம் மனக்கினிய காதலன் வரக் காணாமையினால், 'வண்ணம் திரிவும் மனங்குழைவும், மானமிலாமையும் வாய்வெனாப்பும் உண்ணலுறாமையும்

காளியமர்த்தனம் - நகச்சித்திரம்.

உள்மெலிவும்' உற்று, யானையுண்ட விளங்கனியாகத் தோற்றமளிக்கிறாள் காதலி. எனவே கரிய கோடல் மலரும், செவ்விய கோவைக் கனியும், முல்லை மலரும் கண்ணனை நினைவூட்டி, தம் அழகிய செவ்விதழ் பொலிவிழந்து வெளிறியதையும் புன்முறுவல் முகம் இழந்ததையும் குத்திக் காட்டுவதாக உள்மனம் சுடுகிறது. எனது காதலன் வந்து நல்வாழ்வு தருவதாக இருந்தால் என்னெதிரில் பாடுங்கள்; அன்றேல் ஓடுங்கள் என்று வெதும்புகிறாள். பருவம் கண்டு மனம் அழிதல் என்பது தமிழிலக்கியக் காதலில் பயிலும் ஒரு மரபு.

கருப்பூரம் நாறுமோ

காதலனைக்கண்டு, மனம் மகிழ்ந்து புணர்ச்சியில் அமிழத் துடிக்கும் இவ்வுளப்பாங்கு, எம்பிரான் இடக்கைப் பற்றித் திருவாயால் ஊதப்படும சங்கை விளித்து, நாசகிபார் பாடும் ஏழாம திருமொழியில் அனுபவ நிலை ஓர் ஏக்க உணர்வில் நன்கு தொனிக்கிறது.

கருப்பூரம் நாறுமோ கமலப்பூ

நாறுமோ

திருப்பவளச் செவ்வாய்தான தித்தித் திருக்குமோ

ஸப்தகிரி

**ஸ்ரீ வித்யா ராஜகோபாலன்
ராஜமன்னார்க்குடி - சன்மிஷடை.**

மரும்பொசித்த மாதவன்நன் வாயச்
சுவையும் நாற்றமும்
விருப்புறறுக் கேட்கிறேன் சொல் ஆழி
வெண் சங்கே
(திருமொழி)

‘வெண்சங்கே! நான் மிக வேட்கை
யோடு கேட்கிறேன், மாதவன் வாயச்
சுவையும் நாற்றமும் எத்தன்
மைத்தோ? எத்துணை ஏக்கம் கலந்த
வினா இது! இறைவனின் துணைவி
மாரீ யார்க்கும் கிடைத்திருக்காத
பேரளவு இத்தகு இன்பம் அவன் கை
வலம்புரி ஒன்றற்கே கிடைக்கப் பெற்
றுளது. எனவே, தக்கதை நாடித்
தலைவி வினவுகிறாள்.

கூடலிழைத்தல்

மனக்கிளர்ச்சியும் ஏக்கமும் தணி
யாக் காமநோயும் பீடிக்கப்பெற்ற
இம்மங்கை, தலைவன் விரைந்து வரப்
பெறுவானா என்பதை
அறிய, மனலில் கூடலிழைத்
துப் பார்க்கிறாள்.

காட்டில் வேங்கடம் கண்ணபுரநகர்
வாட்டமின்றி மகிழ்ந்துறை வாமனன்
ஒட்டரா வந்து என்கைப் பற்றித்
தன்னொடும் கூட்டுமாகில் நி கூடிடு
கூடலே
(திருமொழி)

காமன் நோன்பு

கடலினியர் தம் மனங்கவர்ந்த காத
லனைக் கைப்பிடித்துக் கடைத்தேறும்
எண்ணம் இனிது நிறைவுற அம்பிகை
யையும் காமதேவனையும் நினைந்து,
பூசித்து, விரதமிருந்து நோற்கும்
வழக்கம் உண்டு. இவ்வழக்கு நாச்
சியார் திருப்பாடல்களில் கிறப்புற
விளங்குகிறது.

காமத்தியுள் கதுவப்பட்டு, கண்
னீர்கள் முலைக்குவட்டில் சோர்ந்து
வழிய, மாமிதன் மகனைக் கைப்
பிடிக்கும் சிந்தை நிறைவேறத் தலைவி
நம் நாச்சியார் காமனை நோக்கி
நோன்பிருக்கிறாள். தன்னை வருத்
தும் காமதேவனையே சரணடை
கிறாள். அவன் இரக்கம் பெற்று,

தன்பால் தலைவனைக் கூட்டுவித்து,
நோய்க்குமருந்தும் அருளுவான் என்ற
சிந்தை இது. சாபம் தருவோரே சாப
விலக்கும் தருவதைப்போல, காம
நோயைத் தரும் மன்மதனே அதற்
குக் கழுவாயினையும் அருளுவான்.

காமன் போதரு காலமென்று பங்
குனிநாள் கடைபாரிக்கிறாள் தலைவி.
இளவேனில் வசந்த காலமே அவன்
மாந்தர் மனத்திலும் இயற்கையிலும்
ஒன்றி விளைதும் காலம். எனவே
அக்காலமே காமநோன்பிற்கு உகந்
தது. தரை விளக்கி, ஐய நுண்
மணற்கொண்டு தெரு அணிந்து,
கிழக்கு வெளுக்கும் முன்னர் எழுந்து
நீர்த்துறையில் தூய நீராடுகிறாள்.
சுவரில் மன்மத தேவன் பேரெழுது
கிறாள். அவன் உருவிலியாதலால்
உருவெழுதிலன். சுறவக்கொடிகளும்
கரும்பு விலிலும் சுவர்ப் பிணாவும்
எழுதுகிறாள். வேதவல்லார்பால்
சுற்ற மறை மொழிகளைச் சிந்தையில்
ஒதுகிறாள். நெல், கரும்பு, அரிசி,
அவல் முதலியனவும் படைக்கப்படு
கின்றன. தான் சிந்தையில் இருத்திய
தனித்தலைவன் கண்ணபிரானேயல்
லால் வேறொருவனை உடன்படேன்.
அவ்வாறு உடன்படுதல் வேள்வியில்
வகுத்த தெய்வ அலியுணவைக் கர்ட்
டில் திரிந்தலையும் பிணநரிக்கு ஒப்
படைப்பதை ஒக்கும் என்று திட
வுறுதியுடன் தியானிக்கிறாள்.

வானிடை வாழுவ வானவர்க்கு
மறையவர் வேள்வியில் வகுத்தவவி
கானிடைத் திரிவதோர் நரிபுஞ்
கடப்பது மோப்பதும் செய்வ
தொப்ப
வானிடை யாழி சங்குத் தமர்க்கென்று
உண்ணித் தெழுத்தவென் தட
முலைகள்

மானிடவர்க் கென்று பேச்சுப்படி
வாழ்கில்லென் கண்டாய்மன்மதனே
(திருமொழி)

பாவை நோன்பு

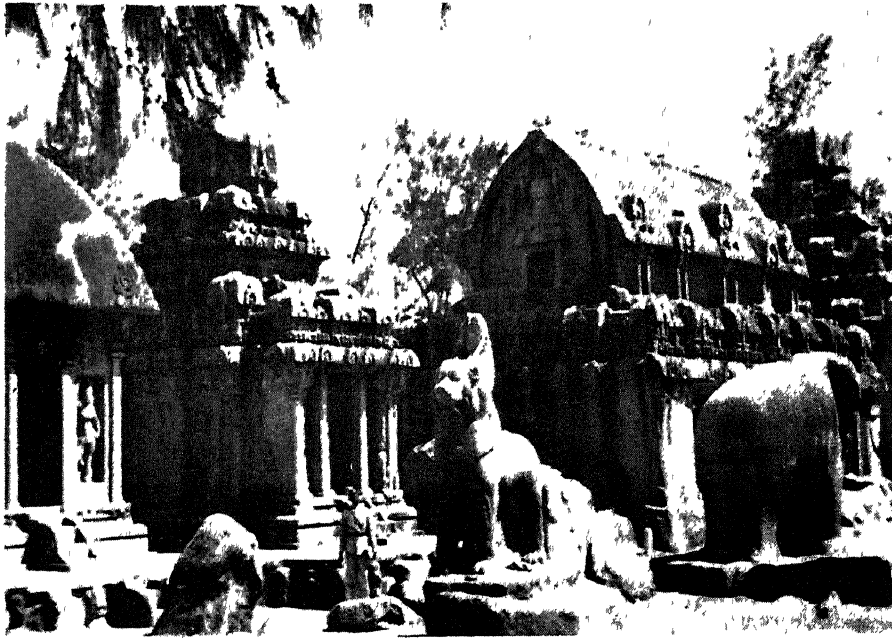
மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த
நன்னாளில் நீராடி, நீர்த்துறைகளில்

இளம்பெண்டிர் பாவை அமைதது,
அம்பிகையைச் சிந்தித்து நோன்
பிருப்பர். மார்கழியில் தேவியின்
அருள் வேண்டும். இந்நோன்பு, பங்.
குனியில் காமன் நோன்புடன் நிறை
வுறும். இதனை ‘தையொரு திங்
களும் தரை விளக்கித், தன்மண்டல
மிட்டுமாசிமுன்னாள்: ஐயநுண்மணற்
கொண்டு தெருவணிந்து’ எனும் நாச்
சியார் திருமொழி மெய்ப்பிக்கும்
சிந்தை கவர்ந்த காதலனைக் கண்வ
னாக அருள அன்னையை வேண்டி,
அக்காதலன்பால் காம உணர்வை
மிகுத்துத் தன்பால் அவன் சிந்தை
யைத் திருப்புமாறும் தன் காம
நோயைத் தணிக்குமாறும் காம
தேவனை நோற்கும் எண்ணம் இந்
நோன்புகளின் தொடர்ச்சியில் அமை
வுறுகிறது.

வையத்து வாழ்வீர்காள் நாமும் நம்
பாவைக்குச்
செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பாற்
கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமனடி பாடி
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம்
நாட்காலே நீராடி
மையிட் டெழுதோம் மலரிட்டு நாம்
முடியோம்
செய்யாதன செய்வோம் தீக்குறளை
சென்றோதோம்
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை
காட்டி
உய்யுமா நெண்ணி உகந்தேலோர்
எம்பாவாய்
(திருப்பாவை)

பாவையர் நோற்கும் பாவை நோன்
பின் நிறை நாளில் அணிகள் பூட்டி,
அருஞ்சுவை அடிசில் உண்டு குதூ
கலிப்பர்.

கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தா
உன்தன்னை
.....
முட நெய்பெய்து முழங்கை வழிசோர
கூட மிருந்து குளிர்ந்தேலோர்
எம்பாவாய்
(திருப்பாவை)

பஞ்ச பாண்டவர் ரதங்கள் - மகாபலிபுரம்
கமலா மாரியப்பன்.

மார்கழித் திங்கள் மாதர் சூலம்
நோற்கும் நோன்பு, நல்ல காதலனைக்
கைப்பிடிக்கும் தன்னலத்தோடு, உலக
நலம் எனும் பொது நலமும் கருதி
மேற்கொள்ளுமொன்று. தைப்பிறந்
தால் வழி பிறக் கு மானி கயால்,
அதற்கு முன்னேற்பாடாக இறை
வியைவேண்டுகின்றனர். இந்நோன்
பின் பயனாக உலகெலாம் மழைவளம்
செழித்து, பசுவினம் பால் கொழிக்
கும்; எல்லா நலனும் மேம்படும்.

ஒங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம்பாவைக்குச் சாற்றி
நீராடினால்

நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ
ரெம்பாவா !
(திருப்பாவை)

கண்ணபிரான் :

திருமால்தேவன் திருவடியில் ஆன்ம
வொளியாகி ஒன்றிட ஆண்டாள் நாச்
சியார் மேற்கொண்ட வழிபாட்டு உரு
வங்களில் கண்ணபிரான் வடிவமே
மேலோங்கி நிற்கிறது. இறைவன்
திருவவதாரங்கள் பலவற்றுள்ளும்
கண்ணன் அவதாரம் முழுமை பெற்
றுத் திகழ்கிறது. இறைமை எனும்

மேனிலையினின்று தாழ்ந்து, மானி
டப் பிறவியை ஏற்று, அதனை முழு
மையாக நிறைவு செய்த பெருமை
இவ்வவதாரத்திற்கு ஏற்றது. ஒரு
மனிதன் வாழ்வில் அனுபவிக்கும் பல்
வேறு இன்னல்களை எதிர்த்து, இன்ப
நுகர்ச்சிகளைப் பெற்று, ஆயனாகவும்
அரசர் குலத்திலகமாகவும் வாழ்ந்து,
வழிகாட்டி, துணை நின்று, அறம்
வெல்ல வகை செய்து, வாழ்வை
நிறைவு செய்தவன் கண்ணபிரான்.
அவன் சாதாரண மனிதன் ஒருவன்
இளமையில் செய்யும் காதல் விளை
யாட்டுகளையும் வீரதீரங்களையும்
குறும்புத்தனங்களையும் புரிந்து
மகிழ்ந்தவன். முழுமையான மானி
டத்தை அனுபவித்த கண்ணனே
மானிட இனத்தின் ஒவ்வொரு நுண்
உணர்வையும் புரிந்து அருளுதற்கு
உகந்தவன். இன்னோரன்ன சிறப்
புக்கள் ஆண்டாளாகிய காதலி கண்
ணனைத் தன் உள்ளங்கவர்ந்து,
உணர்வை மகிழ்ச்சி செய்யும் காதல
னாக மனத்துள் வணைந்து கொண்டு
உருகுகிறாள்.

ஆயர்பாடியில் ஆயர்குலக் கன்னி
யர் பலரும் கண்ணனின் தெய்வக்

கவாச்சியில் கதுவப்பட்டு, அவனைத்
தழுவும் சிந்தையும் வேட்கையும்
மிக்குத் தத்தம் மனத்தளவில் நோன்
பிருந்தனர். அன்னாரின் வேட்கை
யைப் பல்லாற்றானும் நிறைவுறச்
செய்தான் நம்பெருமான். அப்பெண்
டிருடன் அவன் கேலியாடி, விளை
யாடி மகிழ்வித்தன். யமுனை யாற்
றில் ஆய்ச்சியக் கன்னியர் நீராடியக்
கால், கரையில் அன்னவர் வைத்துச்
சென்ற ஆடைகளைக் கவர்ந்து,
குருந்த மரக்கிளையில் ஏறிக் கண்ண
பிரான் விளையாடிய நிகழ்ச்சி, காத
லன்—காதலியர்தம் விளையாட்டில்
உச்சநிலையினதாக நம் நாச்சியார்
திருவுளத்தில் புலப்படுகிறது. அவ்
வாயர்குலக் கன்னியருள் ஒருத்தி
யாகவே ஆண்டாள் தம்மை ஆக்கிக்
கொள்கிறார்.

காலகக் கதுவிடுகின்ற கயலொடு

வாளை விரவி

வேலைப் பிடிந்தென்னை மாரக்

ளோட்டில் என்ன விளையாட்டோ

கோலச் சிற்றாடல் பலவும் கொண்டு

நீயேறியிராதே

காலங் கரியபிரானே குருந்திடைக்

கூறை பணியாய்

(திருமொழி)

தம் காதலன் கண்ணன் கன்னிப்
பருவத்திலிருந்து தொடர்பு கொண்
டவனல்லன். அவன் மாமி மகன்.
சிறுவயதிலிருந்தே நெருக்கம் கொண்
டவன். உறவு முறையிலும் அவன்
கணவனாகப் போதருபவனே. சிறுமி
நாச்சியார் சிற்றில் புனைந்து விளை
யாடுகிறாள். கண்ணன் எனும் காதற்
சிறுவன் அச்சிற்றில்லைச் சிதைக்
கிறான். அதனால் மனம் வாடிய
சிறுமி, சிற்றிலலைச் சிதையேல் என்று
கெஞ்சுகின்றார்.

இன்று முற்று முதுகு நோவ இருந்

திழைத்த இச்சிற்றிலை

நன்றும் கண்ணுற நோக்கி நாய்களு

மார் வந்ததன்னைத் தணிகிடாய்

(44-ஆம் பக்கம் பார்க்க)

யத்தில் பாற்கடலில் பள்ளி கொண்ட ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின் அருமை, பெருமைகளைப் பலவாறாகச் சித்தரித்துப் பாடியுள்ளார். துரியோதனனிடம் பாண்டவர்களுக்காகத் தூது சென்ற போது ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் விஸ்வ ரூபமெடுத்து அனைவரையும் பரவசப் படுத்தி தன் மகிமையைக் காட்டிய விதத்தை ஈண்டுக் காண்போம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தூது

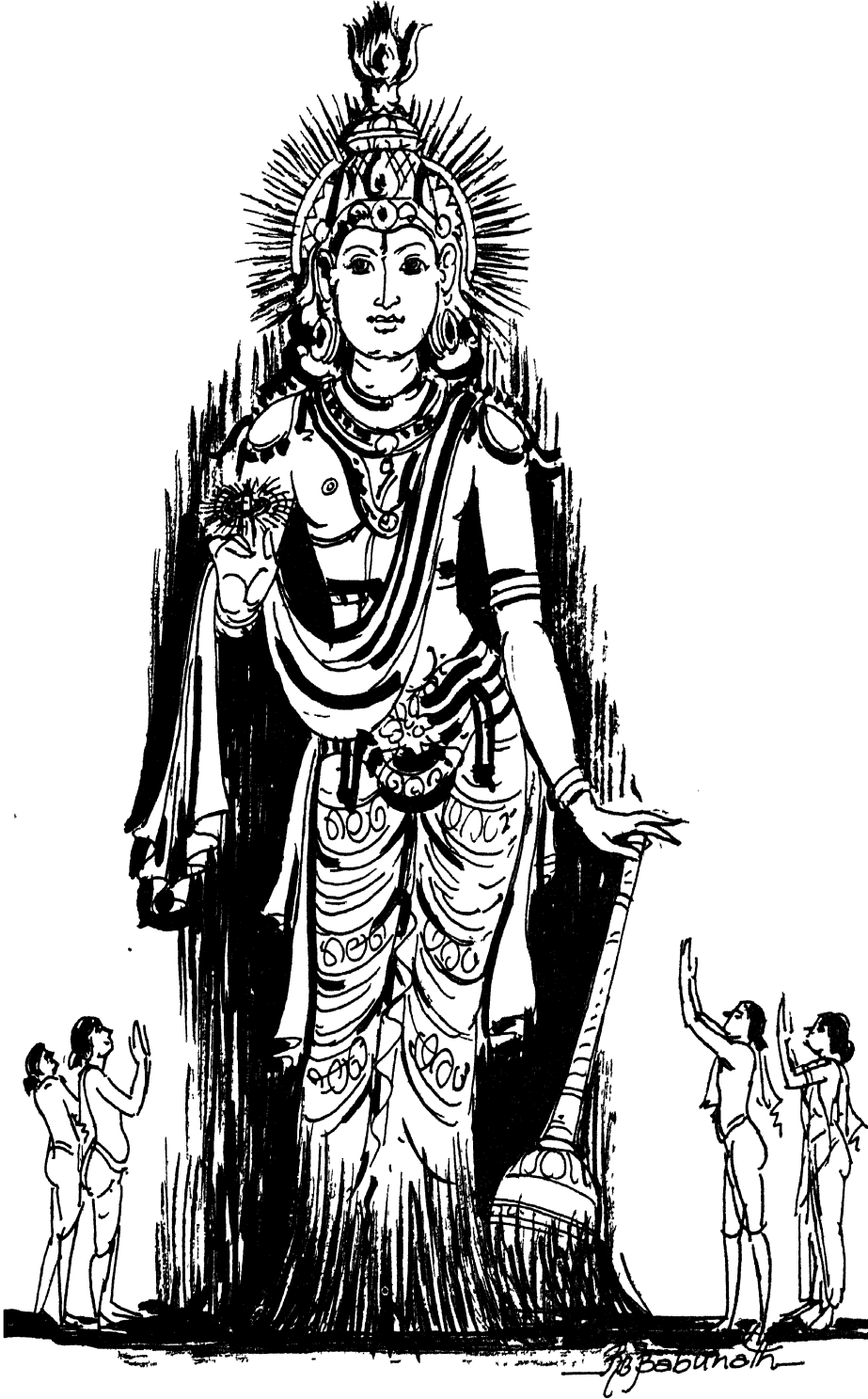
உலகில் தியோர் தொகை பெருகி நல்லவர்கள் தியோரால் துன்பப்படுவதைப் போக்கித் தியோரை அழித்து நல்லவர்களைக் காக்கவும், பூமா தேவிக்கு கொடுத்த வக்ருப்படி தியோர்கள் அழித்துப் பூமியின் பாரத்தைப் போக்கவே திருமால் எடுத்த அவதாரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரமாகும். வஞ்சனையாக சகுனியின் சூழ்ச்சியால் துரியோதனன் பாண்டவர்களுடன் குதாடி அவர்கள் நாடான அஸ்தினாபுரத்தைக் கவர்ந்துகொண்டு பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் காட்டிலும், ஓராண்டு மறைந்து வாழ்ந்து விட்டுப் பின் திரும்பி வந்தால் பாண்டவர்களுக்கு அவர்களுக்குச் சொந்தமான நாட்டைத் தருவதாகத் துரியோதனன் கூறினான். அவ்விதமே பாண்டவர்கள் திரும்பி வந்து கேட்டபோது நாட்டைக் கொடுக்க மறுத்தான். பாண்டவர்களுக்காக நாடு கேட்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் துரியோதனனிடம் தூது சென்றும் பாண்டவர்களுக்குரிய நாட்டைக் கொடுக்க மறுத்து, ஐந்து ஊர்களையோ, ஐந்து வீடுகளையோ கூட கொடுக்க மறுத்து பகவானையும் தூதனென்று மதியாமல் இழித்தும் பழித்தும் பலர் கூடியுள்ள அரசசபையில் பேசினான். துரியோதனனின் ஆணவத்தையும், காவத்தையும் கண்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் விஸ்வரூபமெடுத்தார்.

~~~~~

திரு. புலவர். மணி,

வேலூர்.

~~~~~

விமலனின் விஸ்வரூபம்

பண்டைக் காலந்தொட்டே சமய வழிபாட்டில் மிகச் சிறந்து விளங்குவரும் நம் பாரதத் திருநாட்டில் மகாபாரதம் என்ற நூல் இதிகாசமென்னும் பெயர்பெற்று விளங்குவதாகும். இம்மகாபாரத நூலைத் தமிழில் ஆசு, மதுரம், சித்திரம், வித்தாரம்

ஆகிய நான்கு வகைக் கவிகளையும் கொண்டு வில்லிபுத்தூரார் பாடியுள்ளார். இவர் திருமால்மீது அளவிலா பக்தியுடையவராதலால் ஆழ்வார் என்ற அடைமொழியையும் சேர்த்து வழங்கப்படுகிறார். இவரையற்றிய மகாபாரதமென்னும் மகாகாவி

தூது வந்த கண்ணபிரானைக் கொல்லத் துரியோதனன் அழகிய ஒளி பொருந்திய இரத்தினங்கள் பதித்த ஆசனத்தினடியில் மூங்கில் பிளாச்சுகளைப் ' பரப்பியிருந்தான். கீழேயுள்ள அறையில் பலம் பொருந்திய மல்லர்களையும், வில் வீரர்களையும், வாளேந்திய வீரர்களையும், பயங்கரமான கண்களையுடைய அரக்களையும் துரியோதனனின் கட்டளைப்படி கண்ணபிரானைக் கொல்ல தங்க வைத்திருந்தான்.

பாண்டவர்களுக்காகத் துரியோதனனின் அரசசபையை அடைந்த கண்ணபிரானைத் துரியோதனன் பொய்யான அன்போடு வரவேற்று அங்குள்ள ஆசனத்தில் அமரும்படி கூறினான். மாமாயனான கண்ணபிரானும் துரியோதனன் தன்னைக் கொல்ல நினைத்த வஞ்சனையை எண்ணிச் சிரித்தபடியே அவ்வாசனத்தில் அமர்ந்தார். கண்ணபிரான துரியோதனன் காட்டிய அவ்வழகிய இரத்தினங்கள் பதித்த அவ்வாசனத்தில் அமர்ந்தவுடன் நிலவறையின்மேல் பரப்பப்பட்ட மூங்கில் பிளாச்சுகள் நெறு, நெறு வென்று மூங்கில்கள் முறியும் சப்தத் தோடு அவ்வாசனம் கொடிய பாதால அறையில் போய் விழுந்தது.

எமன் என்று சொல்லத் தக்க அரசனான துரியோதனனின் சூழ்ச்சியை உணர்ந்து பொங்கி எழுந்த கோபத்துடன் திருவடிகள் பாதலம் செல்லவும், திருமுடிகள் யானம் புகவும் விஸ்வரூபமெடுத்தார் கண்ணபிரான். துரியோதனனது சூழ்ச்சியை எண்ணிச் சினந்த தேவர்கள் அஞ்சித் திருமாலை வணங்கவும், பாதலத்திலுள்ள நாகங்கள் அவ்வடிகளின் பாரத்தைத் தாங்கமாட்டாது நாம் அழிந்தோம் என்று வருந்தவும், உலகம் ஒன்றுபடும்படி அதாவது எல்லா வுலகங்களிலும் வியாபித்தவராய் ஓங்கி உயர்ந்தார்.

வீரர்களை அழித்தல்

கண்ணபிரானைக் கொல்லப் பாதால அறையில் காத்திருந்த வீரர்கள் அனைவரும் தத்தம் உடல்களைக் கண்ணபிரான் பல, கால்களைக் கொண்டு உதைத்ததால் இடிக்கு அஞ்சி நடுங்குகின்ற நாகங்களைப்போல அஞ்சினர். வீரர்களின் தலைகள் துண்டாக கப்பட்டு அவைபோய் நரகர் உலகம் முழுவதும் விழுந்தன. கூரிய வாள்களை ஏந்திய வீரர்களைக் கரிய மேகம்போன்ற திருமால் தாக்கி அவ் வீரர்களின் தோள்கள் அற்றுப்போகு மாறு செய்தார். பாற்கடலில் பள்ளி

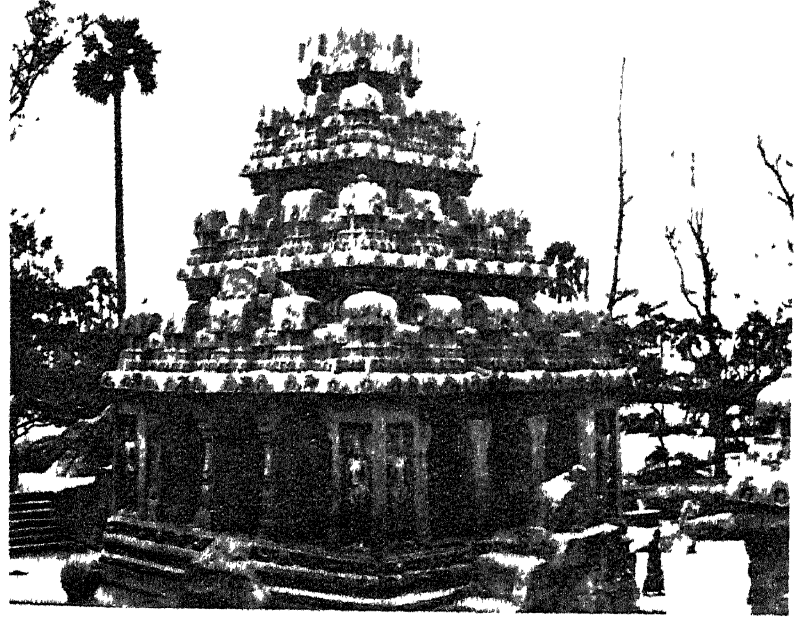
கொண்ட பரந்தாமன் வேல்பாய்ச்சிய வீரர்களை, முருகக் கடவுள் குரபது மாதி அரக்கர்களின் தலைகளை அறுத்தெறிந்தது போல் அறுத்தெறிந்தார். கண்ணபிரானைக் கொல்ல நினைத்த வீரர்கள் அனைவரும், முன்னொரு காலத்தில் அகத்திய முனிவன வந்து அழுத்தப்பயந்து பூமியில் ஒடுங்கிய விந்தியமலையைப் போன்றவராயினர்.

இக்காட்சியைக் கண்ட தேவர்களும், மற்றவர்களும் எந்த உலகம் அழியாமல் நின்றுவிடும்? எந்தக் கடல் பொங்காமல் நின்று விடும்? எந்த

மலைகள் சரியாமல் நின்று விடும் என்று அஞ்சினர். துளசிமாலையணிந்த துவாரகையின் வேந்தனாகிய கண்ண பிரான் மேகத்தின் இடி முழக்கம் போலவும், இவ்வுலகத்தைப் பிரளய காலத்தில் கடல் விழுங்கியபோது ஏற்பட்ட பயங்கரமான ஆரவாரம் போலவும், குறைக்காற்றின்பேரொலி போலவும் அழகிய கண்களிலிருந்து நெருப்பு வெளிப்பட அண்டத்தின் மேல்முகட்டினோடு பொருந்தி நின்று சிரித்தார்.

விஸ்வ ரூபங்கொண்ட கண்ணபிரானது கைகளில் ஒன்று பவளவாயில் சங்குகளை ஊதின. பகை அழிக்க வல்ல கைகள் உலகம் அஞ்சும்படி எரியும்புகளை எடுத்து வீசின. சிவ கைகள் கூரிய அம்புகளையும், கரு டாஸ்திரத்தையும் பகைவர்கள்மேல் பிரயோகித்தன. மேலும் வில், வாள் கதை ஆகியவற்றையும் கொண்டு ஆயிரமாயிரம் திருக்கரங்கள் வெளிப்பட்டுப் போரிட அத்தோற்றத்தைக் கண்டு தேவர்களும் முனிவர்களும் கண்ணபிரானின் விஸ்வரூபத்தைக் கண்டு வியந்து வணங்கி, ஓம் என்னும் பிரணவத்தைப் பாயிரமாகக் கொண்ட வேதங்களைச் சுரம் பிழையாமல் பாடித் துதித்தனர்.

‘நான் முகங்களாலும் எப்போதும் வேதம் ஒதிக்கொண்டிருக்கும் பிரம்மாவின் தொழிலைச் செய்து வருகின்ற திருமாலே! உருத்திரனது அழித்தல் தொழிலையும் செய்து வருகின்ற திருமாலே! யானையாகிய கஜேந்திரனின் துயர் தீர்த்த பரம பொருளாகிய திருமாலே! தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் இலக்குமியின் கணவரே! கோபத்தை விட்டு சாந்தி டையுங்கள்’ என்று மூவுலகங்களும் தேவர்களும், முனிவர்களும் கோபங்கொண்டு விஸ்வரூபமெடுத்த ஸ்ரீ கண்ணபிரானை வேண்டி வணங்கினர். திருமாவின் பெருமையை விளக்கும் வில்விபுத்தாராழ்வாரின் அப்பாடலாவது:

கற்கோயில்-மகாபலிபுரம்.

ஆரணனே யரேன புவனங்களனைத்
தையும் மன்றுதவும்
காரணனே கருணாகரனே கமலாசனி
காதலனே
வாரணமே பொதுவே யொரு
பேரிடவந்தருளும் புயலே
நாராணனே முனியேன்
முனியேலென நாகர்பணிந்தனரே.

பிரம்மாவின் தொழிலான படைத்தல் தொழிலையும், சிவபெருமானின் அழித்தல் தொழிலையும் செய்து வருவதால் திருமால் ஆரணன் என்றும், அரன் என்றும் வில்விபுத்தாராழ்வார் காத்தல் தொழிலையும் செய்து வரும் திருமாலைப் போற்றிப் பாடியிருப்பதையறியலாம்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் சினம் தணிதல்

பீஷ்மர், கர்ணன், திருதராட்டிரன் துரோணர் மற்றும் அரச சபையிலிருந்த பலரும் எழுந்து குவிந்தகைகளைச் சிரத்தின் மேல் வைத்து அறிவு எய்திய மனத்தினராய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் அருகே சென்று அவரை நோக்கி ‘மனத்தில் உறுதியான அறிவு சிறிதும் இல்லாத சிறுவர்களாகிய நாங்கள் செய்த

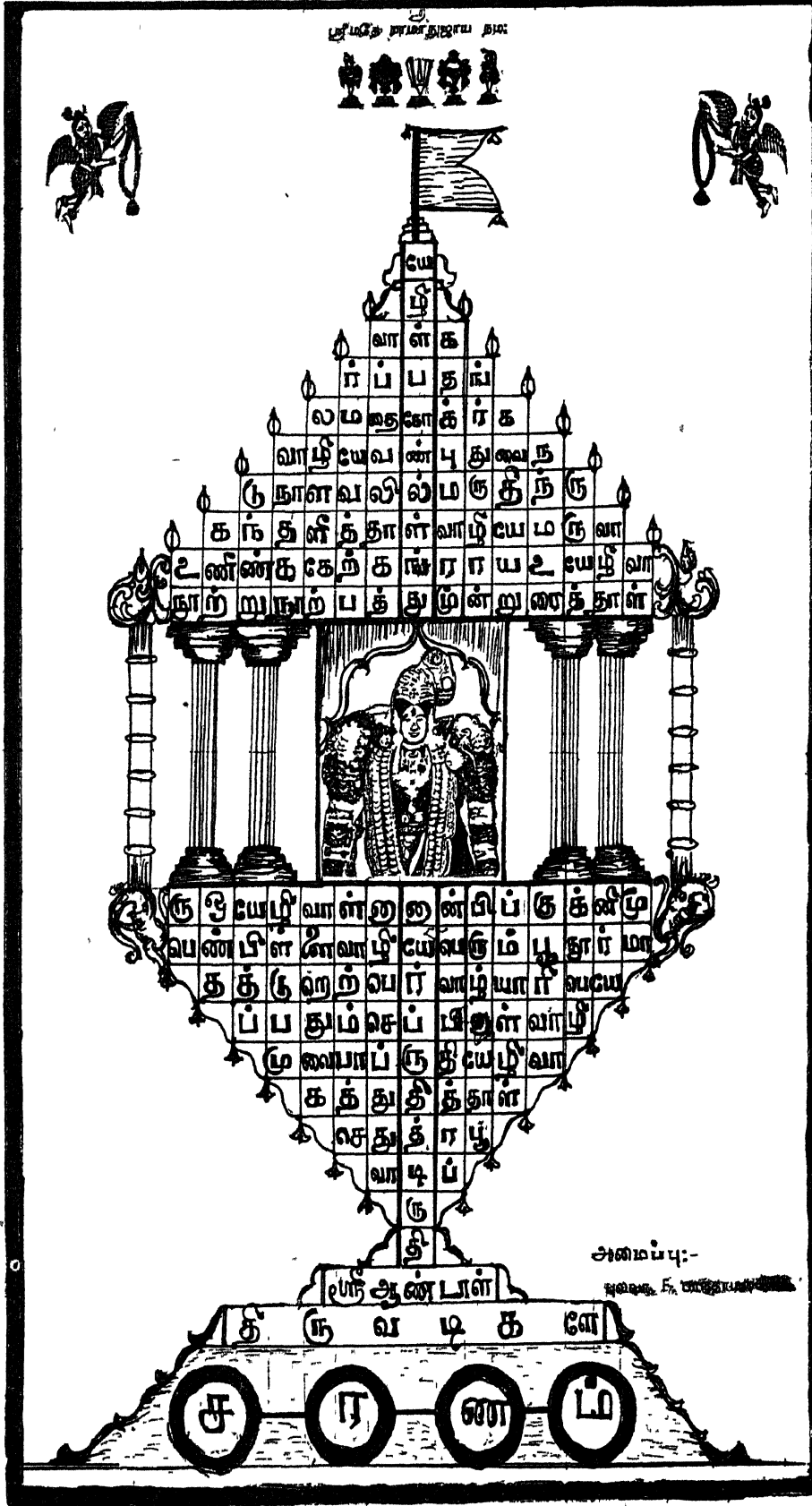
பெரும் பிழையைப் பொருத்தருள வேண்டும்’ என்று வணங்கித் துதித்தார்கள்.

தேவரும், இந்திரனும், சிவனும், பிரம்மாவும், பூலோக அரக்கர்களும் மற்றுமுள்ள யாவரும் அன்போடு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானை ஆயிரம் திருநாமங்கள் கொண்டு துதித்து வணங்கியதால் திருமூர்த்திகளும் ஒன்றென நின்ற தலைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் சினந்தணிந்து மிக வுயர்ந்த அண்ட கோளம் முழுவதும் விரிந்து பொருந்திய விஸ்வரூபமானது ஒடுங்கிப் பழைய உருவை அடைந்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணபிரானை அனைவரும் துதித்து வணங்கிய கருத்துக்களைக் கொண்ட இச்சிறப்பான பாடலை வில்விபுத்தாராழ்வார் பாடியிருப்பதாவது:

தேவரும் வாசவனுஞ் சிவனுந்
திசைமுகநாரதிபரும்
யாவருமன்பினோடாயிர நாமமு
மெண்ணியிறைஞ்சுதலால்
முவருமொன்றென நின்றருளர
தனுமுனிவு தவிர்ந்தருளா
மீவரு அண்ட முறுந்திருமேனி
யொடுங்கினன் மீளவுமே;

துரியோதனனின் ஆணவம்

வேதங்களில் கூறி யுபடியே
தன்னைவிட உயர்ந்தவர் எவரும்

இல்லாத கண்ணபிரான் பூமண்டலம் முழுவதும் தன் திருவடியில் மறையும் படி விஸ்வரூபத்தில் நின்றபோதும், உருவம் அடங்கப் பெற்ற பின்னும் ஆசனத்திலிருந்து எழாமலும், எழுந்து சிரத்தில் கைவைத்து வணங்காமலும், ஸ்ரீபகவானுடைய பெருமையைச் சிறிதும் பேசாலும் ஆணவத்துடன் தன் ஆசனத்திலேயே அமர்ந்திருந்தான்.

கண்ணபிரான் துரியோதனனை நோக்கி 'சந்திரவம்சத்து அரசர்களில் வந்தவனே! உன்னுடைய துர்மதியால் நீ என்னைக் கொல்ல நினைத்தாய்! ஒரு நொடிப் பொழுதில் உன்னையும், உன் குலத்தையும் வேரோடு அழியும்படி போரிட்டு அழிப்பேன். முன்பு ஒரு முறை நான் "போரில் படை எடேன்" என்று வாக்குக் கொடுத்ததாலும், நிரௌபதியைத் துச்சாதனன் துகிலுரிந்த போது பண்டவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட சபத வார்த்தைகள் வீணாகக்கூடாது என்றும் என்னியே இப்போது உன்னைக் கொல்லாது விடுகிறேன்" என்று கூறினார்.

பாண்டவர்களின் உரிமையைக் கேட்க ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் துரியோதனனிடம் தாது சென்று கேட்டபோது துரியோதனன் பகவானை பழித்துப் பேசி உரிமையைக் கொடுக்காமல் போருக்குத்தயாரானான். 'தீதும் நன்றும் பிறர்தரவாரா' என்று கணியன் பூங்குன்றனார் கூறிய படி ஒருவனது பெருமைக்கும், துன்பத்துக்கும் தானே காரணமாவது போன்று துரியோதனனும் அவன் குலமும் அழிவதற்குத் தன்னுடைய ஆணவமே காரணமாயிருந்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் பாண்டவர்களுக்குத் துணையாகவும், அரசுகளுக்குத் தேரோட்டியாகவும் இருந்து பதினெட்டு நாட்கள் நடத்திய போரில் அதர்மத்தினை அழிக்க துரியோதனனையும் அவன் குலத்தையும் அழித்து தருமத்தின் வழி நின்று பாண்டவரையும் அவன் குலத்தையும் காத்து பூமாதேவிக்குக்கொடுத்த வாக்குப்படி பூமியின் பாரத்தைக் குறைத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரப் பணியை முடித்தார். ★

(16-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

பெருமான் பூமியிலே வந்து அவதரித்து அவர்களை அழியச் செய்த செயல்களை எண்ணி 'மனப்பரிப்போடமுக்கு மானிட சாதியில் தான் பிறந்து தனக்கு வேண்டும்கொண்டு தான் தன சீற்றத்தினை முடிக்கும் புனத்துழாய் முடிமாலை மார்பன்..(6-4-7) என்று அநுபவிப்பார். அதாவது, குழந்தை கிணற்றில் விழுந்தால் எடுக்க வரும் தாய் நெஞ்சு நொந்து வந்து எடுக்குமாபோலே 'இவற்றுககு உதவப் பெற்றலோம்' என்று திருவுள்ளத்தில் தளர்த்தியோடே கண்ணன் வந்து பிறந்ததாகக் கூறுவர். கண்ணன் தன்னுடைய கருணை என்னும் குணம் கொண்டு குற்றங்கட்கு எதிர்த்தட்டாய் அப்ராக்குத திவ்ய வடிவோடே தேவகி வயிற்றில் கர்ப்ப வாசம் இருந்து பிறந்தவன். தனக்கு வேண்டும் உருக்கொண்டு பிறந்தவன். அடியார்கட்காக நான்கு தோள்களை யுடையனாவது, இரண்டுதோளுடையனாவது, கோபாலனாவது என்று தன் விருப்பம் கொண்டு இருந்ததாகக் கூறுவர் பெரியவாசகரின் பிள்ளை. இவ்வாறு அடியார்களின் விரோதிகளைப் போக்குபவன் புனைத்துழாய் முடிமாலை மார்பினனாய் இருக்கிறான். அதாவது அடியார்களின் விரோதியைப்போக்கித் திருமஞ்சனம் பண்ணி, ஒப்பித்து, பரமபதத்தில் இருப்பதுபோல செவ்வி பெற்றிருக்கிற திருத்துழாய் மாலையைத் திருமுடியிலும் திருமார்பிலும் அணிந்திருப்பனாம்.

பாண்ணை ஆயிரம் தோள் துணித்தது :

கண்ணனபூமியிலுள்ளாரோடுசுவர்க்குத்திலுள்ளாரோடு வாசியற வியக்கும்படிபாணாகரனுடன் போர் செய்தான். பார்க்கும் பொருளை எல்லாம் வியக்கும் மனிதரோடு ஒக்க, ஒன்றுக்கும் மாறுதலில்லாமல் தம் தாமைப் போரப்பொலிய நினைந்திருக்கும் தேவர்களும் வியக்கும்படி போர் செய்தான். 'சசுவரன்' என்று தன்னை அபிமானித்திருக்கும் சிவன் முதலா

புதிய சேவை

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான மேலாண்மையின் கீழ் செயற்படும் கீழ்வரும் கோயில்களில் நபர் ஒருவர் ரூ. 5/- செலுத்தி வாராந்திர அபிஷேக சேவைகளைக் கண்டு களிக்கலாம்.

- 1) ஸ்ரீ வேதநாராயணசுவாமி கோயில், நாகலாபுரம்.
- 2) ஸ்ரீ கல்யாண வேங்கடேஸ்வரசுவாமி கோயில், நாராயணவனம்
- 3) ஸ்ரீ வேணுகோபாலசுவாமி கோயில், கார்வேட்டுநகரம்.
- 4) ஸ்ரீ பிரசன்ன வேங்கடேஸ்வரசுவாமி கோயில், அப்பளாயகுண்ட்டா.
- 5) ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரசுவாமி கோயில், ஸ்ரீ நிவாசமங்காபுரம்.
- 6) ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரர் மற்றும் ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வரசுவாமி கோயில்கள், ரிஷிகேஷ்.

னோகும் கெடும்படியாகப் போர் செய்தான். கடைசியில் பாணன் ஒருவனே எதிராயிருக்கப் படைத்துணைக்கு வந்த சிவன் சுப்ரமணியர்களோடும் பெரிய போரைச் செய்து அவர்களும் புறமுதுகு காட்டிச் சென்றனர். 'வாணனாயிரந்தோள் துணித்ததும்' என்கிறபடியே பாணனுடைய யுத்த கண்டுதிப்பரசுரமான (யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்ற தினவு நிறைந்த) ஆயிரந்தோள்களையும் துணித்தான். இத்தகைய வரலாற்றைக்காணும் நெஞ்சுடைய ஆழ்வார்க்கு மற்ற தேவர்கள் 'காப்பாளர்' என்று இருக்கிற கலக்கமும், எம்பெருமான் காக்கும் தன்மையில் ஐயப்படும் கலக்கமும், தனக்குத் தானே கடவன் என்ற கலக்கமும் இல்லையாம். இவ்விடத்தில் 'காணும் நெஞ்சுடையேன்' என்று சொல்லுவது நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணைச் சொன்னபடி.

மாணியாய் நிலம் கொண்டது :

கண்ணனை 'மாணியாய் நிலம் கொண்ட மாயன்' என்று அநுபவிக்கிறார் ஆழ்வார். அதாவது, கண்ணனின் கண்ணழிவற்ற அழகாலும், வரையாதே எல்லாரையும் தீண்டுகையாலும், அடியார் நிறத்து ஒரு பக்கல்

சாரும் தன்மையாலும், செய்யும் ஆனைத்தொழில்களாலும், கருஷணாவதாரத்தோடு ஒத்திருக்கையாலும், வாமனன் மண்ணளந்ததை அநுபவிக்கிறார் ஆழ்வார். இப்படி வாமனன் மண்ணளந்ததைத் தனக்குக் காட்டி உதவுகையால் 'மாணியாய் நிலம் கொண்ட மாயன் என் அப்பன்' என்கிறார்.

மேன்மைக்குரிய அடையாளமான திருவாழிதிருச்சங்கோடு இருந்த இருப்பைக் கூறும்போது 'வலக்கையாழி இடக்கைச் சங்கம் இவையுடைமால் வண்ணன்' என்பார் ஆழ்வார். அதாவது வலக்கையில் திருவாழியும் இடக்கையில் திருச்சங்கும் கொண்டு கறுத்த நிறத்தையுடையவனாய் இருந்த இருப்பைக் கூறுகிறார். கருசனூர் வண்டுவரைப் பெருமாள் என்னும் ஆசார்யர் பட்டரிடம், 'மால்வண்ணன்' என்று அமைந்திருக்க 'வலக்கைசங்கம்' என்று சொன்னதற்குக் காரணம் கேட்க, அதற்கு பட்டர், 'அப்ராக்குத வஸ்துவுக்கு லக்ஷணமிதே திவ்யாயுதங்கள் என்று சுவைபடக் கூறினார். அதாவது திவ்யமங்கள விக்ரஹத்துக்கு அடையாளமாய் இருப்பது திவ்யாயுதங்களான திருவாழியும் திருசங்கும் என்பது படி.

**தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின்
ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் திருக்கோயில், திருச்சானூர்**

தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்கள்

காலம்

5-00 முதல் 5-30 வரை—சுப்ரபாதம்	
5-30 ,, 6-00 ,, —ஸகஸ்ரநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-00	(நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)
6-00 ,, 6-30 ,, —சுத்தி—முதல்மணி	
6-30 ,, 11-30 மதியம்—ஸர்வதரிசனம்	
11-30 ,, 12-30 ,, —சுத்தி, 2-வது மணி	
12-00 ,, 6-00 மாலை—ஸர்வதரிசனம்	
6-00 ,, 6-30 ,, —சுத்தி, 3-வது மணி	
6-30 ,, 9-15 இரவு—ஸர்வதரிசனம்	
9-15 ,, 9-30 ,, —சுத்தி, ஏகாந்தசேவை	

காலம்

வெள்ளிக்கிழமைகளில்

9-00 ,, 10-00 ,, —அபிஷேகம் (ரூ. 100/- செலுத்தி இரு நபர்கள் பங்கேற்கலாம்)	
9-00 ,, 10-00 ,, —அபிஷேக தரிசனம் (ரூ. 2/- நபர் ஒருவருக்கு)	

ஆர்ஜிதக் கட்டண விவரங்கள்

1 தரிசனம்—சிறப்பு நுழைவுக் கட்டணம் ரூ. 5/- (நபர் ஒருவருக்கு)

ஆர்ஜித நைவேத்தியங்கள்

ஆர்ஜித சேவைகள்

(அ) பொங்கல் ,, ரூ. 110/-	(அ) திருச்சி உற்சவம் ரூ. 63-00
(ஆ) புனியோரை ,, ரூ. 100/-	(ஆ) யானை வாகனம் ரூ. 82-00
(இ) தத்யோதனம் ,, ரூ. 75/-	(இ) தோலோற்சவம் ரூ. 160/-
(ஈ) கேஸரிபாத் ,, ரூ. 180/-	(வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும்)
(உ) சரிக்கரைப் பொங்கல் ,, ரூ. 135/-	(ஈ) திருப்பாவாடை ரூ. 2000/-
	(கிருஹஸ்தர்க்கு 5 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளிடாலர் கொடுக்கப்படும்)
(ஊ) தோசை ,, ரூ. 300/-	(அர்ச்சனை(அஷ்டோத்ரம்)செய்ய விரும்பும் பக்தர்கள் அதற்கான ரூ. 1-50க்கான டிக்கெட்டினைக் கோயிலிலேயே வாங்கிக் கொள்ளலாம். இதுபோது பக்தரின் பெயரும், கோத்ரமும் வாசிக்கப்படும்)
(எ) ஸாகரபாத் ,, ரூ. 150/-	
(ஏ) ஸீரா ,, ரூ. 300/-	

* திருப்பதியிலிருந்து 5 கி. மீ. தொலைவிலுள்ள திருச்சானூருக்குப் போய்வர பேருந்து வசதியுண்டு.

இப்படிப்பட்ட மால் வண்ணான கண்ணன் பூபாரத்தைக் குறைப்பதற்காக பாரதப் போரைப் பண்ணியதையும் அதன் பிறகு தன் இருப்பிடமான பரமபதத்தை அடைந்ததையும் காட்டக் கண்டு 'மண் மிசைப் பெரும் பாரம் நீங்குவோர் பாரத மாபெரும் போர் பண்ணி மாயங்கள் செய்து சேனையைப் பாழ்பட நூற்றிட்டுப் போய் விண்மிசைத் தனதாமமே புக மேவிய சோதி (6-4-10) என்று அநுபவிப்பர். அதாவது பூமியின் மேலே, பூபாரத்தைப் பொறுக்கும் பூமாதேவிக்கும் பொறுக்க முடியாத பெரிதான பாரம் நீங்கும்படி ஒப்பற்ற பாரதப்போர் செய்தான் கண்ணன். 'விண்மிசைத் தனதாமமே புக மேவிய சோதி' என்ற இடத்தில் கண்ணன் தன் இருப்பிடம் சென்றதைக் கூறும்போது விரோதிகள் எல்லோரையும் உழவுகோலாலே விழவிட்டு நல்லோர்கள் எல்லோரையும் கண்ணாலே விழவிட்டுப் போனானாக அநுபவிப்பர் நம்பிள்ளை.

இவ்வாறு அவதாரம் தொடக்கமாக நடுவுள்ள ஆபத்துகளிலினின்றும் தப்பி அடியார்களை வாழ்வித்துத் தனக்கே அமைந்த இருப்பிடமான பரமபதம் போய் புகுந்ததளவும் அநுபவிக்கப்பெற்ற ஆழ்வார் 'எனக்கு ஆர் பிறர் நாயகர்' என்கிறார்.

மாறன் கலையை உணவாகப்பெற்ற மணவாள மாமுனிகள், கண்ணனுடைய திவ்யமான திருவிளையாடல்களை இரவுபகல் பாராது எப்போதும் பரவும்மனம் பெற்று களித்துப்பேசிய ஆழ்வாரது சொல்லாகிற தேனில் தம்மனத்தை மூழ்கச் செய்கிறார்.

குரவை முதலாக கண்ணன் கோலசெயல்கள்
இரவ பகலென்னாமலென்றும்—
பரவுமனம்
பெற்றேனென்றே களித்துப் பேசும்
பராங்குசன் தள
சொற்றேனினெஞ்சே துவள.
ஆழ்வார் எம்பெருமானார் சீயர்

திருவடிகளே சரணம்

(20-ம பக்கத் தொடர்ச்சி)

தற்குக்காரணம் என்ன? இந்த உலகத் திலே மனிதர்களாகப் பிறப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் சிறு வர்களாக இருக்கின்ற வரைக்கும் அவர்களுக்கு அறிவு சுருங்கி இருக்கும். இதயமானது விரிந்து இருக்கும். எந்தக் குழந்தையைப் பார்த்தாலும் வயதுக்கு ஏற்ற படிதான் அறிவு இருக்கும். ஆனால் இதயம் எதைக் கண்டாலும் இளகி கசிந்து உருகுவதாகத்தான் இருக்கும். அதே மனிதன் ஏழு எட்டு என்கின்ற வயது எல்லையைத் தாண்டி 30 அல்லது 35 வயதுடையவனாக வளர்ந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு அறிவு விரிந்து விடுகிறது. இதயம் சுருங்கி விடுகிறது. இதனால் ஒன்றும் பயனில்லை. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அறிவு என்றும் விரிந்து முதிர்ந்த நிலையிலும் இதயம் சுருங்கியும் இருக்கவேண்டும் என்பதைக் காட்டுவதுதான் வினாயகரின் உருவம். கொங்கணகிரி என்கின்ற ஊரிலே இருக்கின்ற முருகனை வேண்டிப் பாடுகின்ற அருணகிரிநாதர் நமக்கெல்லாம் வினாயகருக்கு இருக்கின்ற மனம் போல இருக்கவேண்டும் என்பதை கூறும் போது,

“ஐங்கரண ஒத்தமனம் ஐம்புலனகற்றி
வளர்
அந்திபகலற்ற நினைவு அருள்வாயே”

என்று பாடியுள்ளார்.

சென்ற பிறப்பிலே வந்த திய வினையானாலும் சரி வினாயகப் பெருமானை வணங்கினால் அவை நம்மை விட்டு விலகிப் போகும். நம்மை அடைய அவை அஞ்சுகின்றன என்கிறார் நம்பியாண்டார் நம்பிகள். ஏறும்பு வீட்டிலே வைத்திருக்கும் இனிப்புப்பொருட்களை உண்ணலாம். மாவுப்பொருள்களை ஊர்ந்து வந்து உண்ணலாம். ஆனால் அந்த ஏறும்பு அடுப்பங்கரைக்குச் சென்று அங்கே அடுப்புக்குள் இருக்கும் நெருப்பை நான் உண்ணுவேன் என்று

எண்ணினால் என்ன ஆகும்? ஏறும்பு எப்படி நெருப்பின் பக்கம் போய் அதை ஒன்றும் செய்யமுடியாதோ, அதைப் போல வினாயகரை வணங்கிப் பவரை தீவினைகள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று திருநாரையூரில் கோயில் கொண்டுள்ள நம்பியாண்டார் நம்பிகள் கூறுகிறார்.

“நாரையூர் மண்ணும் பொருப்பை
அடிபோற்றத்
துணிந்தால் நெருப்பை அருந்த
எண்ணுகின்ற
ஏறும்பன்றே அவர் வருத்த
எண்ணுகின்ற மலம்”

அடுத்து ஜீவான்மா பரமான்மா ஐக்கியம் என்று வேதாந்தம் பேசுகின்ற கருத்தை வினாயகப்பெருமான் வரலாறு ஒன்றின் மூலம் நன்கு அறியலாம். தேவேந்திரன் சீர்காழி என்ற பகுதியிலே வந்து சூரபத்மனுக்காகப் பயந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் அங்கே ஒரு மூங்கிலில் சிவ பெருமானை ஆவாகனம் செய்து தன்னுடையதுன்பங்கள் நீங்கவேண்டுமென்று வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். அவனுக்கு அந்த இடத்திலே சோதனைக்கு மேல் சோதனை வருகிறது. சிவனை அர்ச்சித்து வழிபட இந்திரனுக்கு மலர்கள் கிடைக்கவில்லை. காரணம் மழை அல்லாததால் எங்கும் தண்ணீர் இல்லை. சோலைகளில் மலர்கள் பூக்கவில்லை. அப்படி அவன் வருந்திக் கொண்டிருக்கிற போது நாரதர் வந்து அவனைப் பார்த்து ‘உனக்கு இங்குத் தண்ணீர் பஞ்சம நீங்கிசோலைகளில் மணமிக்க நல்ல மலர்கள் கிடைக்கவேண்டும் என்றால் நீ வினாயகப்பெருமானை வணங்கினால் போதும்’ என்றார். அப்படியே இந்திரன் வினாயகப்பெருமானை வணங்கினான். அகத்திய முனிவர் தன் கையிலே கமண்டலத்துடன் ஒரு மலைச்சாரலின் பக்கம் வந்து ஒரு இடத்தில் கமண்டலத்தை வைத்து விட்டு தியானத்தில் இருந்த போது வினாயகப்பெருமான் ஒரு காக்கை வடிவத்திலே சென்று அந்த மண்ட

லத்தினுடைய விளிம்பிலே உட்கார்ந்து தன்னுடைய கால்களை அழுத்தி கமண்டலத்தைக் கவிழ்த்து விட்டார். அதுவரை அந்தக் கமண்டலத்துக்குள் சிறை பட்டுக் கிடந்த தண்ணீர் ஒரு சாதாரண பூங்கொடியின் உருவத்தோடு வெளிப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிந்து அகன்று காசி என்னும் பெயர் கொண்டு கடைசியாக காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்ற இடத்தில் வந்து கடலோடு கலந்து விட்டது என்று காவிரி வந்த கதை கந்தபுராணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இது என்ன கதை? இந்தக் கதையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? கமண்டலத்திலே இருந்து ஒரு காவிரி வந்தது என்பது எப்படி உண்மையாக இருக்க முடியும் என்ற ஐயப்பாடெல்லாம் நமக்குத்தோன்றுவது இயற்கைதான். ஆனால் எந்த ஒரு கதைக்கும் அதன் பின்னால் ஒரு தத்துவம் மறைந்திருக்கிறது என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. கதையைப் படித்து தத்துவத்தை வெளியே கொண்டுவர வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இங்கே மனிதர்கள் எல்லோரும் கமண்டலம். அந்தக் கமண்டலத்துக்குள்ளே தண்ணீர் சிறைபட்டுக் கிடந்ததைப் போல இந்த ஒரு மனிதனாகிய கமண்டலத்துள்ளும் ஆனமா சிறைபட்டுக் கிடக்கிறது. மனிதன் முதலில் ஆத்மாவை அறிவதில்லை. உடம்புதான் எல்லாம் என்றிருக்கிறான். கமண்டலத்துக்குள்ளே தண்ணீர் சிறைபட்டு கிடக்குமவரை அந்த கமண்டலத்தையே உலகம் என்று தண்ணீர் எண்ணுவதைப் போலே இந்த உடம்புக்குள்ளே ஆன்மா சிறைபட்டுக் கிடக்கும் வரை இந்த உடம்பையே மனிதன் ஆன்மா என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான். வினாயகப்பெருமான் கமண்டலத்தைக்கவிழ்த்தவுடன்சிறைபட்டுக்கிடந்த தண்ணீர் கமண்டலத்தை விட்டு வெளியேறி கொஞ்சம்

தி. தி. தேவஸ்தான சமய நூல்கள்

தமிழ்

	ரூ. காசு.
1. ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம் (ஸ்தோத்ரம், ப்ரபத்தி, மங்களா சாஸனங்களுடன்)	0-50
2. ஏழுமலை யாத்திரை — திரு. டி. கே. நாராயணன்	0-75
3 அன்னமய்யா ஓர் அறிமுகம் டாக்டர். பொன். செளரிராஜன் டாக்டர். கே. சர்வோத்தமன்	1-00
4. பகவத் சந்தேசம் (தமிழாக்கம்) டாக்டர். பொன் செளரிராஜன்	0-50
5. இந்து சமயக் கையேடு (தமிழாக்கம்) அ. நடராஜன்	1-50
6. நித்யாநுஸந்தானம் (வடகலை)	4-00
நித்யாநுஸந்தானம் (தென்கலை)	4-50
8. சித்திரத்திருப்பாவை — பி. ஸ்ரீ.	8-25
9. கண்ணன் பேசுகிறான் — நஜன்	0-50
10. சுவாமி பட்டினத்தார் டாக்டர். ஜி. டி. கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு	1-00
11. முக்கவி கண்ட காப்பியம் — டாக்டர். டி. ஜி. அனந்த சுப்ரமண்யம்	12-00

சம்ஸ்கிருதம்

1. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ரநாமம்	0-62
2. அலங்கார ஸந்தஹம் — சி. கே. பாஸ்கரராவ்	16-00
3. கடோபநிஷத் — டாக்டர். கே. சி. வரதாசாரியார் — டாக்டர். டி. தாதாசாரியார்	15-00
4. க்ரியாதிகாரா — தொகுத்தவர் : டாக்டர். எஸ். பி. ரகுநாதாசாரியா	25-00
5. மார்க்கண்டேய ஸம்ஹிதா	18-00
6. ப்ரஸ்னோபநிஷத்	11-00
7. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதம்	0-12
8. சீதாராமாஞ்சநேயம் டாக்டர். டி. அர்க்கசோமயாஜி	50-00
9. தத்வ சாங்க்யானம் — திரு. ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	2-00
10. பிரம்மகுத்ர பாஷ்யம்-தொகுதி - 1 திரு. — ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	30-00

மேற்படி நூல்களுக்கான தொகையை வங்கி டி. டி. அல்லது எம். ஓ. மூலமாக அனுப்பிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வி. பி. பி. மூலமாக நூல்கள் அனுப்புதல் இயலாது. நூல்களுக்கு “மக்கள் தொடர்பு அலுவலர், நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு, தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி” எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கொஞ்சமாக விரிந்து பரந்து பட்ட கடலைச் சென்று அடைகிறது. அது போல மனிதனும் வினாயகப் பெருமானை வணங்குவானானால், தன்னுடைய உடம்பையே ஆன்மா என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தவன் அதாவது தனது வாழ்வு முழுதும் உடம்பே என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தவன் தன் உடம்பை மறந்து பரந்து கிடக்கின்ற இந்தப் பிரபஞ்சத்தை சூரியனை சந்திரனை, மலையை, கடலை, காற்றை, உயிர்களை, பயிர்களை இவ்வளவு காட்சிகளையும் அற்புதமாகப் படைத்திருக்கின்ற இந்த உலகத்தைப் பற்றிய சிந்தனை உள்ளத்தில் விளைய விளைய அதன் உள்ளம் பரந்து பரந்து கடைசியாக இவற்றையெல்லாம் படைத்த ஒரு பரம் பொருளல்லவா இறைவன் என்று நினைந்து ஒரு கடலினிடத்தே சென்று அவனுடைய ஆன்மா அதாவது உள்ளம் அல்லது மனச்சாட்சி கடலோடு கலக்கிறது. இங்கே கமண்டலம் என்பது மனிதன், கமண்டலத்துக்குள்ளே சிறைபட்டுக் கிடக்கும் தண்ணீர் என்பது ஆதமா, வினாயகப்பெருமான் குருநாதர். அவர் கவிழ்த்து விட்ட கமண்டலத்துத் தண்ணீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிந்து பரந்து காவிரியாகக் கடலோடு கலப்பது போல வினாயகப் பெருமானை வழிபட்டால் உள்ளத்தில் சிறைபட்டுக் கிடக்கின்ற ஆத்மா பரமாத்மாவோடு கலக்கும் என்பது இதற்கு உள்ளே பொதிந்து கிடக்கும் பொருள் ஆகும்.

“படிமிசை அதனைத்தள்ள படர்ந்த காவிரியின தன்மை அடிகளின்

அருளால்

போகும் ஆருயிர் போன்றதனறே”

என்று வினாயகப் பெருமானை குருவாகக் கொண்டால் நம் ஆன்மா பரமாத்மாவோடு இரண்டறக் கலந்து நாம் பிறந்த பயனை மிக எளிதில் அடைவோம்.

கோதையாரின் காதல்

திரு. பே. சோமசுந்தரம்,
நங்கநல்லூர்

“மலரினும் மெல்லிதுகாமம் சிலர் அதன்
செவ்வி தலைப்படுவர்”.

என்று மானிடக்காதலின் அருமையை
எடுத்தியம்புகின்றது திருக்குறள்.
மானிடக் காதல் உரம் பெறுவதற்குக்
காதலர்கள் ஒருவரையொருவர்
கண்டு, கேட்டு, உண்டு, உயிர்த்து,
உற்றறியும் நெறி பெரிதும் உதவு
கின்றது. ஆனால் இறைவனிடத்து
அடியார்கள் கொள்ளும் காதலோ
நேரடியான தொடர்பற்றது. இறை
வனை நேரில் காணாமலேயே, அவ
னின் இருப்பையும், இயல்பையும்
முன்னோர் மொழிந்த பொன்பொழி
கள் வாயிலாய் அறிந்து தொழத்
தொடங்குகின்றனர் இறையன்பர்
கள். அவர்கள் பொன்னுக்காய்-
பொருளுக்காய்-பரமனிடம் அடிபணி
வதில்லை. இச்சை தீர வேண்டி இங்
கிதம் பேசுவதில்லை. ஆண்டவனோடு
ஐக்கியமாவதே ஆன்மா ஈடேறும்
நெறியென உணர்ந்து பக்தி வயப்
படுகின்றனர். “உன்னைச் சரண்
புகுந்தேன்; நீ யன்றி வேறு கதி
யிலேன்” என்று சரணாகதி அடை
யும் அவர்களை இறைவன் தன்
னோடு சேர்த்துக் கொள்கிறான்.

இறைக் காதலில் மூழ்கித் தலைப்
பட்ட அடியவர்கள் அவன் புகழைப்
பாடிப்பரவி போற்றுகின்றனர். அவர்
தம் புகழ்மொழிகள் மானிடக் காத
லரின் அன்புவார்த்தைகளினும் ஆழங்
கால்பட்டுக் காண்கின்றன. இதனை
நாம் அடியார்களின் ‘நாயக-நாயகி’
பாவணையில் அமைந்த பாடல்களைப்
பயிலும்போது நன்றாக அறியலாம்.
இறைவன் ஒருவனே அகிலாண்ட
கோடி நாயகன். பூம்மண்ணிலகில்
பிறப்பெடுத்த ஆணும், பெண்ணு
மான அனைத்துயிர்களும் அவனது
நாயகிகளே. இக்கோடானுகோடி

நாயகிகளும் அந்த ஏக இறைவனோடு
ஐக்கியமாவதையே விரும்புகின்றனர்.
அவ்விருப்பம் ஈடேற வேண்டி ஏக்கத்
தோடு இறைவனை நோக்கி காதல்
மொழிகள் பலப்பல புகலுமாற்சை
நாயக-நாயகி பாவணையிலான பாடல்
கள் அனைவருக்கும் சொல்லிக்
கொடுக்கின்றன.

அவ்வாறான நாயக - நாயகி
பாவணையில் இயற்றப் பெற்ற திரு
விளங்கு நூலே “நாச்சியார் திரு
மொழி” யாகும். இதனைப் பாடிய
பெரும் புகழுக்குரிய பாவையார்,
திருப்பாவை நல்கிய கோதையார்
ஆவார். அவர் புதுவையர்கோன்
விட்டு சித்தரால் திருத்துழாய் நந்த
வனத்தே கண்டெடுக்கப் பெற்று
வளர்ந்தவர். “மானிடவர்க்கென்று
பேசுகப்படிவ் வாழ்கில்லேன்” என்று
வைராக்கியம் பூண்டவர். திருவரங்
கன் அருமைப் பெருமைகளைக்
கேட்டு அவனுக்கே மணவாட்டி
யாகும் ஆசை பூண்டவர். அவ்வாசை
வழிப்பட்ட காதலின் வெளிப்பாடே
நாச்சியார் திருமொழியாகும். இப்
பனுவற்றிரட்டின் கண் ஒரு நூற்று
நாற்பத்தி மூன்று திருப்பாடல்கள்
உள்ளன. பதிநான்கு திருமொழி
களென பகுக்கப்பெற்று இலங்குகின்
றன. அவற்றின் சுவை தேறும் வகை
யில் ஒரு சிறிது காண்போம்.

கோதையார் காதல் வயப்பட
காரணமானவன சாதாரணமான
வனல்லன். அவன் கண்ணனெனனும்
கருந்தெய்வம்.

“கருவுடை முகில் வண்ணன் காயா
வண்ணன்
கருவினை போல் வண்ணன் கமல
வண்ணத் திருவுடை முகத்தினில்”

“பூமகன் புகழ் வானவர் போற்று
தற்காம் மகன்
அணி வாணுதல தேவகி மாமகன்
சீர் வசுதேவாதம் கோமகன்”

“அற்றவன் மருதம் முறிய நடை
கற்றவன
கஞ்சனை வஞ்சனையினால்
செற்றவன்
திசுமும் மதுரைப்பதி கொற்றவன்”

அப்பெருமானிடம் தம் மனதைப்
பறி கொடுத்த கோதையார், காதல்
வெள்ளத்தே மூழ்கி கரை காணாது
தவிக்கலானார். அத்திருவேங்கட
நாதனிடம் தன்னைக் கொண்டு
சேர்க்குமாறு காமவேளிடம் மூறாடு
கின்றார். அவ்வுத்தமனுக்கே தம்
உடலும் மனமும் ஒரு சேர அர்ப்பண
மென்று அழுத்தந்திருத்தமாகக் கூறு
கின்றார்.

“வானிடை வாழும் அவ் வானவர்க்கு
மறையவர் வேளியில்வகுத்த அணி
கானிடைத் திரிவதோர் நரிபுகுந்து
கடப்பதும் மோப்பதும் செய்வ
தொப்ப
ஊனிடை யாழிசங்கு உத்தமாக்கென்று
உணனித தெழுந்தளன
தடமுல்லகள்
மானிட வர்க்கென்று பேச்சுப்படியல்
வாழ்கில லேன்கண்டாய் மன்
மதனே!”

என்ற நாச்சியார் திருமொழி உவமை
யழகும், கோதையாரின் உள்ள
உறுதிப்பாடும் பொலிய விளங்கு
வதைக் காணலாம்.

கோதையார் தம்மை ஓர் ஆய்ப்
பாடி இடைப்பெண்ணாகப்பாவித்துக்
கொள்கிறார். சிறுமியாய் இருக்கை
யில் அவர் சிற்றில் இழைத்து விளை
யாடும்போது கண்ணன் அங்கே வந்து
அதைச் சிதைத்துக் குறும்பு செய்

தான். அப்பொல்லாங்கு புரியும் மாயனிடம் கோதையாரின் மனம் ஒன்றிப் போனதால் சிதைந்த மன தினரானார். அவர் சிறிதும் எதிர் பாராத நேரத்தே அவரைக் கட்டி யணைத்துக் கொண்டான் அக்கள் வன்.

“முற்றத் துடிபெருந்து நின்முகம்
காட்டிப் புன்முறுவலசெய்து
சிறி லோடுஎங்கள் சிந்தையுச்சிதைக்
கக்கட வயோ? கோவிந்தா!
முற்ற மண்ணிடம் தாவி விணனுற
நீண்டாந்துகொண்டாய்! எமமைப்
பற்றி மெய்ப்பிணக் கிடக் கால்இந்தப்
பக்கம்நின்றவர் என்சொல்லார்?”

என்று கண்ணனைக் கோதையார் வினவுகின்ற வினாவில், “இவ்விதம் செய்யலாமோ?” என்ற பொருள் வெளிப்படையாகத் தோன்றும். அது னுள் மறைந்துள்ள பொருளோ வேறானது. கோதையார், “நீ என்னைக் கட்டியணைப்பதைப் பார்ப்பவர்கள் என்ன சொல்வார் களோ?” என்றுதான் கண்ணனிடம் கேட்கிறாரே தவிர அவன் தன்னைச் சேர்த்தனைத்துக் கொள்வதில் தனக் குள்ள விருப்பு வெறுப்பினை வெளிப் படுத்தவில்லை. அவருக்கு கண்ண னுடனான சேர்க்கை கற்கண்டினும்

இனிப்பதுதான். ஆனால் அது பாரோர் அறிய நிகழலாமோ? பெண் மையின் நாணம் அதற்கு இடந்தர வில்லை. எனவேதான் காண்பார் களின் பேச்சுக்கு அஞ்சும் தமது அச் சத்தை வெளியீடுகின்றார்.

அடுத்ததாக கோதையார் நீராடப் போன போது தமதாடைகளைக் கவர்ந்துக் கொண்டு கண்ணன் ஆடிய திருவிளையாடலைக் கூறுகின்றார்.

கண்ணன் தம்மோடு ஆடுகின்றான்; பாடுகின்றான்; அரவணைக்கின் றான்; ஆயினும் திடீரென மறைந்து போகின்றான். இவ்வாறின்றி எப் போதும் அவனது திருவடி நிழற்கண் தங்கியுறையும் பாக்கியம் தமக்குக் கிட்டுமோவென்று ஏங்குகின்றார் கோதையார். அவருடைய ஏக்கத் தினைக் கூடலிழைத்தலின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றார். அத்தோடு நின்றாரில்வர். குயிலை நோக்கி,

“...உன் காதலியோடுன் வாழ்குயிலே!
என் கருமானிக்கம் வரக்கூவாய்”

என்று கெஞ்சிக் கேட்டுக் கொள் கிறார். அன்புடையாரைப் பிரிவுறு நோயை குயிலானது நன்கறியும். எனவே, கண்ணனைக் காணாது தவிச் சும் கோதையார் மனம் மகிழும்

வண்ணம் அக்கார்முகில் வண்ணன் வரக்கூவுவது குயிலின் கடமையாகின் றது.

தீராத பிரிவுத் துயர் நெஞ்சைச் சுடத் துயிலச் சென்ற கோதையார் கனவில் ஆழ்கின்றார். அவரைப் பொறுத்தவரை,

“நனவினால் நல்கா தவரைக்
கனவினால்
காணடலின் உண்டென் உயிர்”

என்ற திருக்குறள் உண்மைப் பொரு ளாகின்றது. தன்னெஞ்சம் கவர்ந் தவன் தம் கரம் பற்றி மணம் முடிப் பதாகக் கனவு காண்கின்றார். தாம் கண்ட கனவை துயில் நீங்கி எழுந்த பின்பும் தம் தோழியிடம் சொல்லிச் சொல்லி மகிழ்கின்றார் கோதையார்.

“மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றாது
முத்துடைத் தாமம் நிரைதாழ்ந்த
பந்தற்கீழ்
மைத்துனன் நம்பி மதுகுத வந்து
என்னைக்
கைத்தலம் பற்றக் கணாக்கண்டேன்
தோழி! நான்”

அதன்பின் கோதையாரின் மனம் கோபாலனையே சுற்றிச் சுற்றி வரு கின்றது. அவன் கைபிலுள்ள சங்கு அவர் கவனத்தை ஈர்க்கின்றது. அச் செல்வப் பெருஞ்சங்கு செய்துள்ள புண்ணியம் எத்துனைப் பெரிது? பதினாறாயிரம் தேவிமார் பார்த் திருப்ப மாதவனின் வாயமுதம் உண் கின்றது பாஞ்ச சன்னியம். அதனி டமே மாதவனின் வாய்ச்சுவையும், நாற்றமும் விருப்புற்றுக் கேட்கின றார் கோதையார்:

“கருப்பூரம் நாறுமோ? கமலப்பூ
நாறுமோ?
திருப்பவளச் செவ்வாய்தான் திததித் திருக்குமோ?
மருப்பொசித்த மாதவ...தன் வாய்ச் சுவையும் நாற்றமும்
விருப்புற்றுக் கேட்கின்றேன் சொல் லாழி வெண்சங்கே!”

என்ற பாடலைப் பாடுங்கால் நாமும் கூட, ‘சங்கிற்கு வாய்த்த பெரும்

விண்ணப்பம்

திருப்பதியிலுள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் தங்கு வசதி களுக்காக முன்கூட்டியே செய்து கொள்ளும் இட ஒதுக்கீடுகளுக்கான தொகையினை எம். ஓ. மூலம் அனுப்புதலைவிட அத்தொகைக்கான வங்கி காசோலையை ‘உதவி செயலாட்சித் தலைவர் (வரவேற்பு) தி. தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி’ அல்லது ‘செயலாட்சித் தலைவர், தி. தி. தேவஸ்தானம் திருப்பதி’ எனும் பெயரில் எடுக்கப்பட்டு, வருகை புரியும் நாள், வரும் நபர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவை கொண்ட முழுத் தக வல்களுடன் கூடிய கடிதத்துடன் (ஆங்கிலத்தில்) அனுப்புதல் விரைவான பயனைத் தரும்.

செயலாட்சித் தலைவர்,
தி. தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

பேறென்னே' என்று வலம்புரிச் சங்கிமிது பொறாமை கொள்கிறோமல்லவா! ஆனால் கோதையாரிடம் பொறாமையில்லை. நினைந்தும், கேட்டறிந்தும் மாதவனின் மகிமையில் ஆழ்ந்து மகிழும் காதல் மனமே உள்ளது.

முன்பு குயிலைத் தூது விட்டவர் இப்போது மேகத்தை செங்கண் மாவிடத்தில் தூதுவிட்டுப் பார்க்கின்றார்; திருமாலிருஞ்சோலை அழகரை வழிப்பட்டு தம் துயர் தீர்க்க வேண்டுகின்றார்; கார்கோடற் பூக்களை விளித்து நெஞ்சு பொறுக்காது அழுது அரற்றுகின்றார்.

இத்தகையனக்கும் பிறகு திருவரங்கன் தமக்கிழைத்த கொடுமையைத் தாயரிடம் கூறி வருந்துகின்றார்.

“எழிலுடைய அம்மனைமீர்! என்ன
ரங்கத் தின்னமுதர்
குழல்முகர் வாய்முகர் கண்ணமுகர்
கொப்பூழில்
எழுகமலப் பூவழகர் எம்மானார்
என்னுடைய
கழல்வளையைத் தாமும் கழல்
வளையே யாக்கினரே”

என்று ‘தமது கரத்திலிட்ட வளை தானே கழன்று விழும் வண்ணம் தம்மை மெலியச் செய்தவன அக்கண்ணன்’ என்று குறைகூறுமிடத்தே கூட அவரால் அவனின் பெருமைகளை வாயார புகழ்ந்து கூறாமல் இருக்க முடியவில்லை. காதல் வயப்படாரின் தன்மை இதுதானே!!

அழுது புரண்டு அரற்றினும், தூது விட்டுப் பார்க்கினும், குறையிடுத்து நிற்பினும் அவன் வருவதாகக் காணோம். எனவே தானே அவனை நாடிச் செல்ல வேண்டியதுதான் என்ற முடிவுக்கு வருகின்றார் கோதையார். தானே தனி வழி செல்வதிலும் உலகளந்த மாயன் உறையும் ஆய்ப்பாடிக்குத் தம்மைத் தம் சுற்றத்தார் கொண்டு சேர்ப்பின் நலமாயிருக்குமென்று வேண்டுகின்றார். அவனைச் சென்று சேரும் வரை

இல்லாளுக்கு ஓர் இரும்புத்திரை!

பகவான் வாமானாவதாரக் காலத்தில் மாமன்னன் மகாபலியின் யாகசாலைக்கு யாசகம் பெற்றாட்சென்றான் அல்லவா? அப்போது அவன் தனது மார்பகத்திலுள்ள ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மியை கிருஷ்ணாஜினம் (இரும்புத்திரை போன்ற மான் தோல) கொண்டு முடி மறைத்துக் கொண்டானாம். தான் தாங்கியுள்ள பிரமமச்சரிய வேஷத்துக்கு இசைவாக அவன் இவ்விதம் செய்தான் என்றுதான் கவிஞர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள். ஆனால் காரணம் அது மட்டுமல்ல. பகவான் அவ்விதம் திரையிட்டு மறைத்திராவிடில் தேவி மகாலக்ஷ்மியின் திவ்விடி கடாசும் மகாபலி மனனன்மீது பரிபூரணமாய் விழுந்து இருக்கும். அப்புறம் மகாபலியின் பெருஞ்செல்வத்தைப் பறித்தும் பகவானின் ரகசிய திட்டம் என்னாகும்? அச்செல்வம் மேலும் ஓங்கி வளருமே தவிர, மங்கி மறைந்துவிடாதே! எனவேதான் வாமனன் தேவியை முன் ஜாக்கிரதையுடன் முடி மறைத்துக் கொண்டானாம்! அரசாணிப்பாலை வேங்கடாத்விர் என்னும் கவிஞர் கூடும் அந்தரங்கம் இது!

—ஆர், சுப்பாராவ்-திருக்கோவலூர்.

யிலும் அவர் தம் பிரிவுத் துயரை ஆற்றியிருக்க வேண்டுமே; அவ்விதம் ஆற்றியிருத்தல் கண்ணனின் பீதகவண்ண ஆடை, நீலார் தண்ணந்தூழாய், அவன் மார்பில் அணிந்த வனமாலை, ஆராவமுத மனையான் தன் அமுத வாய்லூறிய நீர், அவன் ஊதும் குழலின் தொளைவாய் நீர் ஆகியனவற்றைக் கொணர்ந்து தம்மீது சார்த்தினாலே முடியும் என்று கூறுகின்றார். ஆயினும் தம்மைப் பற்றி எரியும் அழல் கோவர்த்தனனின் தோளோடு தம் கொங்கைகள் கூடினாலன்றித் குளிராதெனத் தெளிவுபடுத்துகின்றார்.

இறுதியாக பிருந்தாவனத்தில் கண்ணனைக் கண்டு மகிழ்ந்தமையாக் கூறுவதோடு நாச்சியார் திருமொழி நிறைவெய்துகிறாள். நாச்சியார் திருமொழிகோதையாரின் சுயசரிதை என் ஒரு கூறாகவே இலங்குகின்றது. அவரும் தாம் கொண்ட கொள்கைப் படியே திருவரங்கற்கே வாழ்க்கைப் பட்டு என்றும் திருமாலடியார் அவனோடு தம்மையும் சேர்த்து வைத்து வணங்கும் பெரும்பேறு உடையவரானார்.

நாச்சியார் திருமொழி, கோதையாரின் காதல் நெஞ்சம் பிரிவுத்துயர்

தீர வேண்டி பாடிய பாடல்களின் தொகுதியாகும். அதன்கண் நம்மை ஈடுக்கும் பரந்தாமனைக் குறித்த பல விளிச் சொற்றொடர்கள் ஆங்காங்கே மிளிர்கின்றன. அவற்றைத் தொகுத்துக் காணுங்காஃ நம் நெஞ்சவயலில் பக்திப் பயிர் வளர்வதற்கான உரம் தானே வந்து வாய்க்கும் படி உள்ளன.

நாச்சியார் திருமொழி நல்ல தமிழால் ஆனது. நாளும் பரந்தாமன் பக்தர் தொகை வளர்ப்பது. பாடுவார் அனைவரையும் பரந்தாமன் திருவடிக்கீழ் சேர்ப்பது. நாமும் அதனை அனுதினமும் பாடிப் பரவி திருமகள் கேள்வனின் திருவருளுக்காட்படுவோமாக.

“பருந்தாட் கூற்றுக் கருள்செய்த

பரமன் தனனை பாரின்மேல்
விருந்தா வனத்தே கண்டமை விட்டு

சித்தன் கோதைசொல்
மருந்தா மென்று தம்மளைத்தே

வைத்துக்கொண்டு வாழ்வார்கள்
பெருந்தா ளுடைய பிரானடிக்கீழ்

பிரியா தென்றும்இருப்பாரே.”

(10-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

அல்வழக் கொன்றுமில்லா

அணிகோட்டியா

கோன அபிமான துங்கள்

செல்வனைப் போலத் திருமாவே

நானுனாகுப் பழவடியேன

நல்வகையால் நமோ நாராயணா

வென்று

நாமம் பலபரங்

பல்வகையாலும் பவித்திரனே

உணனைப்

பல்லாண்டு கூறுவனே

செல்வத்தைக் கொரி “ அண்டாதி
பதயே நம, அண்டாதிபதயே நம ”

‘ அசுர சத்ரவே நம: அசுர சத்ரவே
நம: என்பன போன்றவற்றை மீண்
டும் மீண்டும் சொல்லி உருப்போட்
டிருக்கும் அதிகாரிகளை நோக்கிப்
பெரியாழ்வார் அச்செயல் தகாதென்
றும் பயனீது உள்ள இச்சையை
*விட்டு எம்பெருமானது ஆயிரம்
நாமங்களையும் ஸ்மரித்து அவரைப்

போன்றாருள்ள கோஷ்டியிலே சேரும்
படி விளிக்கிறார். உண்ணுதற்கும்
உடுத்தற்கும், அணிதற்கும் உள்ள
சிறந்த சாதனங்களையும், செல்வத்
தையும் இவர்கள் விரும்பிய அளவிற
குக் கொடுத்து உபகரித்து வந்த எம்
பெருமான் இனியும் அவ்வித பயன்
களைக் கோராமல் அவருடைய மங்
களாசாசனத்தில் ஈடுபட்டவர்களாய்
மாறியபடியால் அவர்கள் சுத்த சாத்
வீகர்களாகிய நிலையை 8-ஆம் பாசு
ரம் தெரிவிக்கிறது.

பக்தர்கள் மூலகை

கீதையில் பகவான், பகதர்கள் மூன்று வகை உண்டென்று
சொல்லியிருக்கிறார்.

1. சாமக பகதன் (பயனை விரும்பி பக்தி செய்வோன்).
2. நிஷ்காமனாயினும் ஒரு சார்பான பக்தன்.
3. ஞானி அல்லது சம்பூர்ண பக்தன்.

சாமக பக்தன் மனதில் சில விருப்பங்களைத் தாங்கியபடியே பக
வானை அணுகுவோன் என்பது பொருள். இந்த பக்தி கீழ்த்தரமானது
என்று கூற வேண்டாம். புகழ்கிட்டுமென்ற ஆசையினால் ஒருவர் சேவை
செய்தால் குற்றம் என்ன? அவர்களுக்கு மதிப்பளிப்புகள். பயனைக் கரு
தும் சாமகனாயிருந்த போதிலும் ஆண்டவனிடம் போய் அழுவோன்
சாதாரணமானவன் அல்ல. உலகில் முன் கையை ஏந்தாது கடவுளை
வேண்டுவதற்குள்ள பெருமையைக் குறைத்துக் கூறுவதற்கில்லை.
காரணம் எதுவாயிருந்த போதிலும் நீ பக்தியுடன் கோவிலினுள் புகுவாய்.
ஆரம்பத்தில் ஏதோ பயனைக் கருதிப் போனபோதிலும் பின்னர் நீ
பயன்களைக் கருதாத நிஷ்காமன் ஆகிவிடுவாய்.

நாட்டுப்புற மக்களின் பக்தி பாவனைக்குப் பெரு மதிப்புண்டு.
இறுதியில் அதிலிருந்து பேராற்றல் உதிக்கும். மனிதன் எத்தகையவனா
யிருந்த போதிலும் ஆண்டவன் சந்நிதிக்கு ஒரு முறை வந்து விட்டால்
அவன் மதிப்பிற்குரியவனாகி விடுகிறான். தீயில் எந்த மரத்தை டுட்டா
லும் அது பற்றிக் கொண்டு எரியும். ஆண்டவனிடம் பக்தி என்பது ஓர்
அபூர்வ சாதனை. பயனை விரும்பிய பக்திக்கும் ஆண்டவன் மதிப்பளிப்
பான். பிற்காலத்தில் அந்த பக்தியே பயன் கருதாததாகிப் பூரணத்தை
நோக்கிச் செல்லும்.

பயனைக் கருதாதவர் பக்தர்களில் ஒருசார்பினர். அவர்கள் இறை
வனின் கருணையை வேண்டுவோர்; அவா பாத தூளியை வேண்டுவோர்;
அதை அடையும் ஆவலும் துடிப்பும் உள்ளோர். அதே போல் உலகின்
நன்மையை விரும்புவோர்.

இப்பொழுது பூரண பக்தன் என்ற வகை எஞ்சி நிற்கிறது.
இவனை ஞானி என்பர் இவனுக்குக் கண்ணுக்குத் தெரிபவை அனைத்
தும் ஆண்டவன் உருவங்களாகவே காணும். எல்லாவற்றிலும் இவன்
பரமனின் புனித உருவைத் தரிசிப்பான். ஞானியான இந்த பக்தன்
இவ்வாறு செய்து கொண்டே ஒரு நாள் கடவுளிடமே இரண்டறக் கலந்து
விடுகிறான்!

—வ்னோபாவின் ‘கீதைப் பேருரைகள்’

தொகுத்தனுப்பியவர்: கமலா மாரியப்பன்-கோவை.

பழைய தீவினையினால் ஏற்
பட்ட அகங்காரம் நீங்கியபடியால்
எல்லா ஆத்மாக்களும் எம்பெருமா
னுடைய அடிமை நிலையில் நிற்கின்
றன. எனவே சேவலம் செல்வத்
தையே விரும்பி எம்பெருமானை
ஆராதித்து வந்த ஆத்மாக்கள் இப்
பொழுது திருத்தம் பெற்றவர்களாய்
மாறியபடியால், தேகமே ஆத்மா
வென நினைத்தல், ஆத்மா ஸ்வதந்
தரம் என்று நினைத்தல், பலன்களின்
மேலுள்ள இச்சையினால் இறைவ
னைப் பூஜித்தல் என்பன போன்ற
குற்றங்கள் நீங்கி தலைசிறந்த திருக்
கோட்டியூர் செல்வ நம்பியையைப்
போல எம்பெருமானுக்குப் பழமை
யான தாஸத்துவம் பூண்டுவிட்ட
மையை 11வது சூத்திரம் கூறுகிறது.

ஏற்கனவே சொல்லியபடி 12ஆம்
சூத்திரம் திருப்பல்லாண்டு பதிகத்தை
ஒதுவதால் உண்டாகும் பலனைக்
கூறுகிறது.

முதல் பாசரம் ஒரு பல்லவியைப்
போல ஒவ்வொரு பாசரத்தோடும்
சேர்த்துப் பாடத் தகுதி பெற்றது.

இத்திருப்பல்லாண்டு பதிகத்தால்
இறைவழிபாட்டிற்குரிய மேற்
சொன்ன மூலகை அதிகாரிகளையும்
மங்களா சாசனத்தில் ஈடுபடுத்திய
பெருமை பெரியாழ்வாரைச் சார்ந்
தது என்பது வெளிப்படை.

வைஷ்ணவ கணபதி

திரு. பி. கே. ஸ்ரீனிவாசன்,
சென்னை.

படிமமாகும் சில பழமையான வைணவ ஆலயங்களில் இவ்வடிவத்தைப் பாத்துவிட்டு, 'பிள்ளையாருக்கு நாமத்தைப் போட்டுவிட்டு வைணவர்கள் இவரைத் தும்பிக்கையாழ்வார்' என்று கூறி வழிபடுகிறார்கள் என்று ஏளனமாகவோ அல்லது வேறு வித்தியாசமாகவோ சொல்வதுண்டு. ஆனால், இது சரியானதன்று. வைணவ ஆகமங்களில் கூறியபடியே தான் இவ்வுருவம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

விஷ்ணுவக்ஷேன ஸம்ஹிதையில் பதினொன்றாம்அத்தியாயத்தில் முக்கிய பரிவார தேவதைகளின் சிலப் சம்பந்தமான அளவுகள், நிறம், ஆயுத விநியாஸங்கள் முதலியன கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் வைணவ விக்னேசரும் ஒருவராவார். அதில் இவரைப் பற்றிப் பின் வருமாறு விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

உத்பத்தி :

இவர் ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய அம்சம். துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக யாகாக்னியிலிருந்து ஆவிப்பாவமானவர். இருபத்தைந்து தத்வங்களில் நான்காவதான ஆகாச தத்வமாக விளங்குபவர். எல்லா விக்னங்களையும் போக்கடிப்பதனால் விக்னேசர் எனும் பெயர் பூண்டவர்.

“ நாராயணாமசகம் ஸாக்ஷாத்

ஆகாசாத்மகம் அப்யயம் |

ஹஸ்திவக்த்ர ஸமாயுக்தம்

லீலயாக்நொள ஸமுத்பலம் ||

துஷ்ட ப்ரதவம் ஸனார்த்தாய.....”

இடையூறுகளை நீக்குபவர் கணபதி. விக்னேசர், விநாயகர், கணேசர் என்று பல பெயர்களைக் கொண்ட மாதிரியே உருவங்களும் பல உள்ளன. வல்லப கணபதி, சக்தி கணபதி, ரக்த கணபதி, ச்வேத கணபதி, மஹா கணபதி, வாதாபி கணபதி, உச்சிஷ்ட

கணபதி, நர்த்தன கணபதி, பஞ்சமாதங்கமுக கணபதி, மூலாதார கணபதி. போன்ற பலபல ரூபங்கள் விநாயகருக்கு இருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இப்படிப்பட்ட பல உருவங்களில் 'வைஷ்ணவ விக்னேசர்' எனும் மூர்த்தியும் ஒரு ஆபூர்வமான

இவ்விக்னேசருக்கும் நாராயணனுக்கும் பேதம் கிடையாது என்பது பத்தாவது அத்யாயத்தில் உறுதியிடப்படுகிறது.

“யோஸ்ஸெள நாராயண: ஸாக்ஷாத்
ஸ ஹி விக்னேசோ உச்சயதே|
யோஸ்ஸெள விக்னேச: இத்யுக்த:
ஸ ஹி நாராயண: ஸம்ருத ||”
படிம உருவம்:

இவர் யானை முகத்துடன் கூடிய
வர், ஸகல ஆபரணங்களையும்
அணிந்து எல்லா அவயங்களுடன்
இரண்டு அல்லது மூன்று கண்களுடன்
விளங்குபவர். ஸர்ப்பத்தைப் பூணூ
லாகக் கொண்டு வெண்மையான
பட்டு வஸ்திரம் தரித்துக்கொண்டு
நான்கு கைகளை உடையவர். வலப்
புறமேல் கரத்தில் சக்கரத்தையும்,
இடப்புறமேல் கரத்தில் சங்கத்தை
யும் ஏந்தியிருப்பவர். கீழ் வலக்கரம்
அபய ஹஸ்தமாகவும் கீழ் இடக்கரத்
தில் படத்திலுள்ளதுபோல் கதை
யைப் பிடித்துக்கொண்டு விஷ்ணு
வைப்போல் காஷியளிப்பவர். சிரசில்
கரண்ட மகுடம் அணிந்து பத்ம

பீடத்தில் நின்ற கோலத்தில் இருப்ப
வர். இவர் நாராயணாம்சம் என்ப
தை உறுதிப்படுத்த பீடத்தின் அடிப்
பாகத்தில் உட்கார்ந்த நிலையில்
கருடன் உண்டு.

“ஆகுஸ் தத் வாஹுனம் ப்ரோக்தம்
கருடம் வாஹு: ஸ்மரேத்|
நாராயணாம் சகத்வாத் ப்ரோக்தஸ்
தத்ர ககேச்வர:|

சக்கரமும் சங்கும் ஏந்தி, இடது
கீழ்க்கையில் கதைக்குப் பதிலாக அங்
குசத்தையோ அல்லது பாசத்தையோ
(கயிறு) தரிப்பதாக மூர்த்தியின்
உருவத்தை அமைக்கலாம்.

படிமத்தில் மற்றும் ஒரு வகை
யுண்டு. மேல் வலப்புறக் கரங்களில்
பரசுவையும், அங்குசத்தையும், கீழ்
வலக்கரத்தில் அக்ஷ மாலையுடன்
அபய ஹஸ்தத்தையும், கீழ் இடக்

கரத்தில் பாசத்தையும் தரிப்பவராக
வும் அமைக்கலாம்.

இவருடைய வாகனம் முஞ்சுறு,
தும்பிக்கையின் நுனியில் ஒரு பழத்தை
வைத்திருப்பது போலவும் படிமம்
சமைக்கலாம். ‘ஓம் கணபதயே விக்ன
நாபகாய நம: ஓம்’ என்பது இவரு
டைய மூலமந்த்ரம். இவரை வழி
படுவதால் எல்லா இஷ்டங்களும் கை
கூடுவதுடன் இடையூறுகள் இன்னல்
கள் எல்லாம் விலகிவிடும்.

‘விக்னேசம் வைஷ்ணவம் வக்ஷ்யே
ஸ்ரீவ விக்னோப நாசனம் |
.....விக்னேசம் யோஸ்ரீசயத் த்விஜ:|
ஸ்ரீவான் காமான் அவாப்னோதி... ||”

நம் கஷ்டங்கள் விலக நாமும்
இந்த வைஷ்ணவ விக்னேசரை
வணங்கிப் பயன் அடைவோம்.

★

(8-ம் பக்கம் தொடர்ச்சி)

நெஞ்சமும் (அதன் செயலான) எண்
ணமும் ஒரு நிலை நில்லாது தடுமாறக்
கண் கொட்டாது திகைத்து நின்றார்.
(இப்பேர்ப்பட்ட பேரொளி படைத்த
மானிகையை கண்டிராமையால் கலங்
கினார்).

பரதன் அம்மாடத்தின் வரலாறு
கூறுதலை” அடுத்த செய்யுள் நம்
“இலிங்க பூசை” கட்டுரைக்கு உயிர்
நிலையான செய்யுளாகும். அதனைக்
காண்போம்.

விண்ணின் மார்பிற் காந்து மணியென
விளங்கு மாடம்
கண்டனர் பரதன் னன்னை வினவினர
வர்க்குக் காதற்
புண்டரீகத்து வையும் புராதன

கன்னற் றோளான்
கொண்ட நற்றவந் தன்னாலே
யுவந்து முன் கொடுத்ததென்றான்

(திருமாலுடைய திருமார்பிலே
சொலிக்கின்ற கௌத்துப மணியைப்
போல் விளங்குகின்ற (அந்த)
மாடத்தை கண்டனராய் பரதனை
நோக்கி (அதன் வரலாற்றை) வின
வின விபீஷணாதியர்க்கு (அந்தப்
பரதன்) தாமரைமலரில் வாழ்பவனா
கிய பிரமதேவன், அகன்ற அழகிய
தோளையுடைய இட்கவாகு பூண்ட
சிறந்த தவத்தினாலே உவந்து அன்
போடு முன் கொடுத்ததாகும் இது
என்று (அதன் வரலாறு) கூறினான்).

இவ்வரலாறு பாதம் புராணத்தி
லும் ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது நோக்கத்
தக்கது.

ஆக முதலில் பாலகாண்டத்தில் குல
முறை கிளத்துப்படலத்தில் விஸ்வா

மித்திரர் மூலம் இராமனுடைய குல
தெய்வம் திருவரங்கனே என விவ
ரித்த கம்பன் இறுதியில் யுத்தகான்
டத்தில், மீட்சிப்படலத்தில் பரதன்
மூலமாக விபீஷணன் முதலானவர்க்கு
திருவரங்கனின் கோயிலை சுற்றிக்
காட்டுவதாகக் கம்பன் கூறுவதால்
இலிங்க பூசை காட்சி கம்பனுக்கு
முற்றும் விரோதமானது என தெள்
ளிதின் விளங்கும். அடுத்த கட்டுரை
யில் மகாகவி காளிதாசஸனின் நோக்
கில் இராமனின் குல தெய்வத்தை
அறிவோமாக.

“சிலையினால் இலங்கை செற்ற
தேவனே தேவனாவான்”

இராமானுஜரால் நியமிக்கப்பட்ட எழுபத்து நான்கு ஸிம்ஹாஸனாதிபதியர்

1. ஆளவந்தார் (மாரா கொட்டை நம்பி அவர் குமாரர் என்னாச்சான் அவா குமாரர் பிள்ளையப்பன்.
2. பெரிய நம்பி குமாரர் புண்டரீகர்.
3. திருக்கோட்டியூர் நம்பி குமாரர் தெற்காழ்வான்.
4. திருமலைபாண்டா குமாரர் சுந்தரத் தோளுடையார்.
5. பெரிய திருமலை நம்பி குமாரர் கந்தாடை பாண்டா.
6. கூரத்தாழ்வான் குமாரர் பட்டர் சீராமப் பிள்ளை.
7. மீதவி பாண்டான் குமாரர் கந்தாடையான் டான்.
8. நயிவார்வான்.
9. கோமடத்தாழ்வான்.
10. திருக்கோவலுராழ்வான்.
11. திருமோகூராழ்வான்.
12. பிள்ளைப்பிள்ளையாழ்வான்.
13. நடாதுராழ்வான்.
14. எங்களாழ்வான்.
15. அந்தாழ்வான்.
16. மிளகாழ்வான்.
17. தெய்யுண்டாழ்வான்.
18. சேட்டலூர்ச் சிறியாழ்வான்.
19. வேதாந்தியாழ்வான்.
20. கோயி ஆழ்வான்.
21. கக்கலாழ்வான்.
22. அரண்புரத்தாழ்வான்.
23. எம்பார்.
24. பட்டாபியாச்சான்.
25. கணியனூர் சிறியாச்சான்.
26. ஈச்சம்பாடியாச்சான்.
27. கொங்கிலாச்சான்.
28. ஈச்சம்பாடி ஜீயர்.
29. திருமலை நல்லான்.
30. சட்டம் பிள்ளை ஜீயர்.
31. திருவெள்ளரை ஜீயர்.
32. ஆட்கொண்ட வில்லி ஜீயர்.
33. திருநகரிப் பிள்ளை.
34. காரஞ்சி ஸோமயா ஜீயர்.

35. அலங்கார வேங்கடவர்.
36. நம்பி கருந்தேவர்.
37. சிறுப்பள்ளி தேவராஜ பட்டர்.
38. பிள்ளையுரைந்தையுடையார்.
39. திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான்.
40. பெரிய கோயில் வள்ளலார்.
41. ஆசிரிப் பெருமாள்.
42. திருக்கண்ணபுரத்தாச்சான்.
43. முனிப்பெருமாள்.
44. அம்மங்கிப் பெருமாள்.
45. மாருதியாண்டான்.
46. மாறொருன்டில்லா மாருதியாண்டான்.
47. ஸோமாலியாண்டான்.
48. ஜீயராண்டான்.
49. ஈஸ்வராண்டான்.
50. ஈயுண்ணிப் பிள்ளையாண்டான்.
51. பெரியாண்டான்.
52. சிறியாண்டான்.
53. குறிஞ்சிபுரம் சிறியாண்டான்.
54. அம்மங்கியாண்டான்.
55. ஆளவந்தாராண்டான்.
56. அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானார்.
57. தொண்டனூர் நம்பி.
58. மருதூர் நம்பி.
59. மழுலூர் நம்பி.
60. திருக்குறுங்குடி நம்பி.
61. குவ நம்பி.
62. முடும்பை நம்பி.
63. வடுக நம்பி.
64. வங்கிபுரத்து நம்பி.
65. ஸ்ரீபராங்குச நம்பி.
66. அம்மங்கியம்மாள்.
67. பருத்திக் கொல்லையம்மாள்.
68. ககலம்மாள்.
69. சொட்டையம்மாள்.
70. முடும்பையம்மாள்.
71. கொமாண்டூர் பிள்ளை.
72. கொண்டூர் இளைபவல்லி.
73. கிடாம்பிப் பெருமாள்.
74. ஆற்காட்டுப் பிள்ளான்.

அனுப்பியவர்: தி. வி. பார்த்தசாரதி.

(28-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

அன்று பாலகனாகி ஆலிலைமேல்
துயின்ற எம்மாதியாய்
என்றும் உன்றனக் கெட்கள்மேல்
இரக்கமெழாத தெம்பாவமே
(திருமொழி)

தாரணன் விளைவாட்டு

தென்புதுவைப் பட்டர் பிரான்
விட்டு சித்தர் கோதை சொன்ன திரு
மொழிகள் பக்திநெறியை எளிமைப்
படுத்திப் பாமரரும் இறையருள் பெற்
றுய்யுமாறு செய்வன. ஒன்றையாகி
நின்ற இறைவன், பரமான்மா,
சிவான்மா என இரண்டாகி, பலவாகி
மாயத்தோற்றம் செய்து, தம்மி
லிருந்து அனைத்தையும் ஆக்கி, தம்
அதிகாரத்துட்படுத்தி ஆளுகின்றான்.
வேறுபட்டுக் காணப்படும் அவற்றைச்
சற்றே நிலைநிறுத்தி, உருவ வேறு
பாடு செய்தல் எனும் நீக்கலைச்
செய்கிறான். இத்தகைய அலகிலா
விளையாட்டு அவனது உலகியல்
எனும் இந்த விளையாட்டின் முழுக்
கருத்தாவும் பரமனே என உணர்வோ

ருக்கு அவன் ஒருவனே உன்பொருள்
என்பது புலனாகிறது. மாயை வழி
நின்றபோது அவன் தத்துவன் ஆகத்
தெரிகிறான். அதாவது, அது (தத் =
பரமான்மா அல்லது உலகம், உடல்)
என்றும் நீ (த்துவன் = சிவான்மா/
உயிர்) என்றும் வேறுபட்டுக் காட்சி
தருகிறான். சுவரில் தீட்டப்பெற்ற
பலவகை உருவங்களும் கண்ணுக்குப்
பலவாகித் தெரிதலைப் போன்றது
இது. அடிப்படை உண்மையை
உணர்ந்த நிலையில் காண்பன எல்
லாம் ஒரு பொருளின் மாயத்தோற்
ரமே எனும் ஒருமையுணர்வு அமை
கிறது. இந்நிலையில் அப்பரம்
பொருள் தத்துவமிலான் ஆகிறான்.
சுவரைக் கையால் தடவும்போது
உருவங்கள் தட்டுப்பட்டாமல் சுவ
ரொன்றே (அடிப்படையே) தட்டுப்
படுவதைப் போன்றது இது. வேறு
படுதலும் ஒன்றாதலும் இறைவனின்
அலகிலா விளையாட்டு.

நாராயணனின் இந்த விளை
பாட்டை உணர்ந்தவர்க்கு அவன்

எளியனாகிறான். தன்னையொத்த
மனிதனாகிறான். சிறுவனாகிறான்
அன்பனாகிக் காதலனாகிறான். அவ
னோடு மனம்விட்டுப் பேசத் தோன்று
கிறது. உரிமையோடு ஏசத் தோன்
கிறது. கெஞ்சவும் தோன்று
கிறது. இத்தகைய பரம இரகசியம்
நாச்சியாரின் மறைமொழிகளில் உன்
ளுறையாகக் கிடக்கிறது.

அருளமுதம்

நாச்சியார், 'இறைவன் எட்டுதற்கு
அரியவன்' என்று எண்ணும் மாந்த
ருக்கு அவன்எளியவன் எனக்காட்டுகி
றார். அவரது மொழிகள் இறையரு
ளைப்பெறுதற்கு அருளப்பெற்றவை.
இறையருள் பெற்றார் இறவாமை
எனும் வீட்டு நெறியை எய்துவர்.
இதனால் அணிபுதுவைக் கோதை
கோத்தளித்த கன்னித்தமிழ்ப்
பாமாலைக் கண்ணியும் பூவிதழும்
அமுதமாகதிகழ்கின்றன. இந்த அரிய
அருளமுதம் இலக்கியச் சுவையை
உலகியலிலும், பக்தி — ஞானச்
சுவையை ஆன்மவியலிலும் அருளு
கின்றது. ★

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரசுவாமி கோயில், பிரம்மோத்ஸவம், திருமலை.

தேதி	நாட்கள்	காலை உத்ஸவம்	மாலை உத்ஸவம்
21-9-90	வெள்ளி	—	அங்குரார்ப்பணம்
22-9-90	சனி	துவஜாரோஹணம்	சேனாதிபதி உத்ஸவம் பெரிய சேஷ வாகனம்
23-9-90	ஞாயிறு	சிறிய சேஷவாகனம்	ஹம்ஸவாகனம்
24-9-90	திங்கள்	சிம்ஹ வாகனம்	முத்துப்பந்தல் வாகனம்
25-9-90	செவ்வாய்	கல்பவிருக்ஷ வாகனம்	ஸர்வ பூபால வாகனம்
26-9-90	புதன்	பல்லக்கில் மோகினி அவதாரம்	கருட வாகனம்
27-9-90	வியாழன்	அனுமந்தவாகனம் (மாலை வசந்தோத்ஸவம்)	கஜ வாகனம்
28-9-90	வெள்ளி	சூரியப் பிரபை	சந்திரப்பிரபை
29-9-90	சனி	திருத்தேர்	ஹஸ்வ வாகனம்
30-9-90	ஞாயிறு	தீர்த்தவாரி அவப்பிரதோத்ஸவம்	துவஜாவரோஹணம்

உலகெலாம் உணர்ந்து ஒதற்கு
அரியவன்
நிலவு உலாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதியன் அம்பலத்து
ஆடுவான்
மலர்சி லம்புஅடி வாழ்த்தி
வணங்குவாம் !
—பெரிய புராணம்

உலகம் அனைத்தும் இறைவன் அருட்கருணையாலேயே இயங்குகின்றன. “அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது!” என்பது பழமொழி. உலகங்களின் இயக்கமும், அவ்வுலகங்களில் வாழும் உயிர்களின் வாழ்வும், வாழும் உயிர்களுக்குத் துணை புரியும் உயிரற்ற பொருள்களின் வளப்பமும் இறைவனால் அருளப்பட்டவையே!

இறைவன் இவற்றையெல்லாம் அருளுவானேன்! உயிர்களால் அவனுக்குள்ள பெருங்கருணையால் என்க. இதனாலேயே இறைவனைக் ‘கருணாகரக் கடவுள்’ என்கிறோம். ‘அருட்பெருஞ்சோதி! தனிப்பெருங்கருணை!’ எனப்படும் வள்ளலார் வாக்கையும் நோக்குக.

உலகெலாம்

கருணைக் கடலான கடவுளுக்கு வடிவம் ஒன்று உண்டா? எனின், உண்டென்பார் சிலர், இல்லையென்பாரும் உளர்.

ஆண்டவன் உருவமாகவும் இருக்கிறான்; அருவமாகவும் இருக்கிறான் என்பதே தத்துவம்.

சைவப் பெருநூலாய் விளங்குவது திருத்தொண்டர் புராணம் எனப்படும் பெரிய புராணம். சைவமும் தமிழும் தழைத்தோங்கவும். உலகமக்களின் அக இருளாம் அறியாமையைப் போக்கவும் ஒரு பெரும் புலவராய் உலகினில் ஒளிரும் சேக்கிழார் பெருமான் இப்பெருநூலை உலகிற்கு

உபகரித்தருளினார்கள். தெய்வ மணங்கமழும் சைவப் பெருநூலாம் பெரிய புராணத்தின் காப்புச்செய்யுள் உமையம்மை காண உளம் உவந்தாடும் நடராசப்பெருமானைக் குறித்து நிற்பது!

‘உலகெலாம்’ என்று இறைவனால் எடுத்துக் கொடுக்கப்பட்ட தொடக்கத்தினைக் கொண்டு திகழ்வது இக்காப்புச் செய்யுள். தில்லையில் திருநடஞ் செய்யும் கூத்தப்பெருமானைச் சேக்கிழார் பெருமான் வாழ்த்தி வணங்கும் இத்தெய்வத் திருப்பாடலில் இறைவனின் திருவுருவ நிலைகள் நுட்பமாகச் சுட்டப்பட்டுள்ளன என்பதைச் சைவச் சான்றோர் சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டுவர். இதுகுறித்துச் சிறிது நோக்குவம்.

இறைவனின் திருவடிபைச் சாரும் முத்தி நெறிகள் நான்கு என்று சைவ சித்தாந்தம் சாற்றும். அத்திருநெறிகள் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் எனப்படும். ‘இப்பெரு நெறிகள் அவரவர் தகுதிகேற்பவும், மனப்பக்குவத்திற்கொப்பவும் நான்காகச் சுட்டப்பட்டுள்ளன. இந்நான்கு நெறியினருக்கும் ஏற்ற வண்ணம் நடராசப்பெருமான் தில்லையில் திருநடனம் புரிகிறான் என்பதைக் காப்புச் செய்யுள் எழிலுறச் சித்தரிக்கிறது.

உள்ளத்தால் உணர் தலுக்கும் வாயினால் ஒதலுக்கும் அரியவனாக ஆண்டவன் விளங்குகிறான். அப்படியாயினு, அவனை அறிதல் தான் எப்படி? அவன் திருவருளையே கண்ணாகக் கொண்டு கண்டால் அவனைக் கண்டு அறிதல் இயலும். ‘அவனருளாலே அவன் தான் வணங்கி’ என்பார் மணிவாசகப் பெருமான். எனவே, அவன் திருவருள் கூட்டுவித்தால் மட்டுமே அவனை அறிதல் முடியும் என்பது பெறப்படுகிறது.

இறைவன் திருவருளைப் பெறுதல் யாங்ஙனம்? ஞானம் கைவரப்பெற்ற

வர்க்கு இறைவன் திருவருள் தானே வந்து எய்தும். உணர் தலுக்கும் ஒதலுக்கும் அரியவனாக உள்ள இறைவன் ஞானம் கைவரப் பெற்றார்க்கு எளியனாக வந்து காட்சி தருகிறான்.

ஞானமென்பது, உணர்தலாலே அகத்தொழிலையும் ஒதலாலே புறத் தொழிலையும் கைவிட்டுக் கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை கூடுதல் எனப்படும் அறிவுத் தொழில் மாத்திரையால் வழிபடுவது. இதன் பயன் சாயுச்சிய முத்தி பெறுதலாம்.

இதில் ‘உலகெலாம்’ என்பது சடப் பொருள்களாகிய உலகங்களைக் குறிக்காது. ஏனெனின் உலகங்கட்கு உணர்தல் அறிவும், ஒதல் அறிவும் இல்லையாதலின். அவ்வாறாயின், ‘உலகெலாம்’ என்பது எதனைக் குறிக்க எழுந்ததோ வெனின், அறிவுடை உலகத்தைக் குறிக்கவே எழுந்ததென்க.

உணர்தல் என்பது பசு ஞானம். ஒதல் என்பது பாச ஞானம். பசு ஞானத்தாலும், பாச ஞானத்தாலும் காண்பதற்கறியவன் இறைவன். சிவ

திரு. மாருதிதாஸன்,
காஞ்சிபுரம்

ஞானம் ஒன்றாலேயே அவன் உண்மை நிலையைக் காணல் முடியும் என்பது புலனாகிறது. பசுஞானம் என்பது ஆன்ம அறிவு, பாச ஞானம் என்பது தநு, கரண, புலன, போக, பாக்கியங்களால் பெறப்படும் அறிவு.

பசு ஞானமும், பாச ஞானமும் நீங்கப் பெற்றுச் சிவஞானம் பெற்றவரே இறைவனின் சொருபத்தை—அகண்டாகார வடிவைக் காணுதல் முடியும் என்பதனை அறிய முடிகிறது. இதனால், ஞான நெறியின் மூலம் இறைவனைக் காணலாம் என்னும் உபாயம் உணர்த்தப்பட்டது.

நிலவு என்பது கலைஞானத்தைச் சுட்டிநிற்கும். ஆராதாரங்கூடந்து ஏழாம் ஆதாரமாகிய சந்திரமண்டலத்தை அடைந்து நிற்கும் யோகிகட்கு அருளும் திருமேனி 'நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன்' என்னும் தொடரால் உணர்த்தப்படுகிறது.

யோகிகளின் கண்களுக்கு மட்டுமே புலனாகும் இறைவனின் அருவத் திருமேனி-நிஷ்களத்திருமேனி இத்தொடரால் குறிக்கப்படுகிறது. யோக நெறியால் காணுதற்கு உரியவனாக இருக்கும் இறைவனின் இயல்பு இதனால் உணர்த்தப்படுகிறது.

அதிசூக்தம் வடிவமே இவ்வன் திருவுரு. ஏனைய சகல நிஷ்களங்கள் அவரை வழிபடுதற்கு அமைந்த திருமேனிகள் என்றுணர்ந்து அகத்தொழில்மாத்திரையால் வழிபடுவது. இதன் பயன் சாரூபமுத்தி.

யோக நெறியால் இறைவனின் திருவடி இன்பத்தைத் துய்த்தவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்.

'அலகில் சோதியன்' என்பது அடுத்த தொடர். அளவற்ற ஒளி வடிவினன் என்பது இதன் பொருள். 'ஒளிவளர் விளக்கே' எனவும் 'அருட் பெருஞ் சோதி' எனவும் 'ஆதியும் அந்தமுமில்லா அரும்பெருஞ் சோதி' எனவும் வரும் தொடர்களை நோக்குக.

சோதி எவ்வதற்கு ஒளி என்பது பொருள். அளவற்ற ஒளி வடிவினனாக இருக்கும் இறைவனின் இயல்பு இதனால் பேசப்படுகிறது. ஒளி எனினும் சூதி எனினும் ஒன்றே! ஆண்டவன் அளவற்ற சக்தியை உடையவனாக இருக்கின்றான் என்பதையே 'அலகில் சோதியன்' என்னும் தொடர் குறித்து நிற்கிறது. இதனால், இறைவனின் அருவுருவத் திருமேனி—நிஷ்கள சகலத்திருமேனி—சுட்டப்படுகிறது.

ஞானநெறி நின்ற இறைவனின் திருவடி இன்பத்தைத் துய்த்தவர் மணிவாசகர். ஞானநெறி எனினும் நன்னெறி எனினும் ஒக்கும்.

'நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன்' என்பது இரண்டாம் அடி. 'நிலவு என்பது, இங்கு மூன்றாம் பிறையைக் குறிக்கும். தக்கன் சாபத்தால் தேயும் நிலையடைந்த சந்திரன் சிவபெருமானைச் சரணடைந்தான். மூன்றாம் பிறைச் சந்திரனைத் தன் முடியிது சூடி அபயம் அளித்தார் ஆண்டவன்!

நீர் என்பது கங்கையைக் குறிக்கும். பகீரதன் தவததுக்கிரங்கித் தன சடாமுடியில் கங்கையைத் தாங்கினான் சிவபெருமான் என்பது வரலாறு.

வேணியன் என்பதற்குச் சடை முடியை உடையவன் என்பது பொருள்.

தன் திருச்சடை முடியில் நிலவினையும் கங்கையினையும் தாங்கிக்

காட்சி அளிப்பவன் இறைவன் என்பதை இரண்டாமடி எழிலுறக் காட்டுகிறது.

தன்னைச் சரணடைந்த சந்திரனுக்கு வாழ்வையும் உயர்வையும் அளித்த செயல் இறைவனின் அருக்கிரகத்தைக் காட்டுகிறது. இறைவனின் அருக்கருணைக்கு இது சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.

ஆர்ப்பரித்து வந்த ஆகாய கங்கையின் ஆற்றலை அடக்கித் தன் திருமுடியில் தாங்கிய வரலாறு அவன நிக்ரகத்தை — மறக கருணையைக் காட்டுகிறது.

ஆர்ப்பரித்து வந்த கங்கையை ஆண்டவன் அழிக்கவில்லை. அடக்கி அருளபுரிந்தார். எனவே, ஆணவம் கொண்ட உயிர்களை ஆண்டவன் என்றும் அழிப்பதில்லை என்பதை உணரலாம். விவையை மட்டுமே நீக்கி அருள்பாலிப்பான் என்பது இதனால் பெறப்படுகிறது.

‘அலகில் சோதியன்’ என்னும் தொடர் கிரியை நெறியால் காண்பதற்குரியவன் இறைவன் என்பதைக் குறிப்பாக உணர்த்தி நிற்கிறது.

இறைவனது குக்கும் வடிவமே பொருள். தூலவடிவமானது. அதனை வழிபடற்கிடமாகிய திருமேனி என்றுணர்ந்து அகமார்க்கத்தானும் புறமார்க்கத்தானும் பூசிப்பது.

கிரியை நெறியால் எய்தும் பயன் சாமீப முத்தியாம். கிரியை நெறியை விளக்கி அருளியவர் சம்பந்தமுர்த்தி சுவாமிகள். ‘அம்பலத்தாடுவான்’ என்பது அடுத்த தொடர். அம்பலம் என்பது திருச்சிற்றம்பலத்தைக் குறிக்கும். பொன்னம்பலத்தில் இறைவன் திருநடம் புரிகிறான். ‘ஆதியும் அந்தமுமில்லா அற்புதத் திருக்கூத்தனை மாதொரு பாகம் நோக்கி மன்னு சிற்றம்பலத்தே’ இறைவன் ஆடி அருள்கிறான்.

திருநடம்புரியும் நடராசப்பெருமானின் திருமேனியை உமையம்மை மட்டுமா காண்கிறார்! உலக மக்களாகிய நாமுமன்றோ காண்கிறோம். எனவே, நடராசப் பெருமானின் உருவத்திருமேனி—சகலத்திருமேனி இதனால் உணர்த்தப்படுகிறது. அம்பலத்தாடும் நம்பெருமானை நாமும் பூக்களாலும் பாக்களாலும் அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டு உய்வு பெறலாமன்றோ!

எனவே, இதனால் சரியை நெறி உணர்த்தப்படுகிறது.

தூலவடிவு மாத்திரையே பொருள் என்று உணர்ந்து காயமாத்திரையால் வழிபடுவது சரியை எனப்படும்.

சரியை நெறியால் எய்தும் பயன் சாலோத முத்தியாம். சரியை நெறி

சந்தாதாரர்களுக்கு. . .

33-9-90—ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸப்தகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்போது, தங்கள் சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். புகார்களுக்கும், விவரங்களுக்கும் ‘ஆசிரியர்’ ஸப்தகிரி, தி.தி.தே. திருப்பதி எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

45	46	370	379	807	819	1842	1955	1962	1996	2011
3133	3181	3190	3225	3226	3245	3318	3321	3326	3336	
3341	3344	3346	3348	3349	3350	3352	3377	3388	3395	
3733	3971	4361	4445	4448	4458	4461	4463	5571	6014	
முதல்	6017	6019	முதல்	6023	6025	முதல்	6032	6034	முதல்	
6050	6055	முதல்	6059	6061	முதல்	6069	6199	6468	6471	

யில் நின்று அருள் பெற்றவர் ருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்.

இனி, இவற்றைத் தொகுத்துக் காண்போம்.

உணர்தலும் ஓதலும் அற்ற நிலையில் ஞானத்தால் மட்டுமே இறைவனின் அகண்டாகார வடிவை வழிபடுவது ஞானநெறி அல்லது நன்னெறி எனப்படும்.

அகத்தொழில் மாத்திரையானே அருவத்திருமேனியை—நிஷ்களத்திருமேனியை வழிபடுதல் போகநெறி அல்லது தோழமை நெறி எனப்படும்.

புறத்தொழில், அகத்தொழில் ஆகிய இரண்டினாலும் அருவுருவத்திருமேனியை—நிஷ்கள சகலத்திருமேனியை வழிபடுதல் கிரியை நெறி அல்லது மகன்மை நெறி எனப்படும்.

புறத்தொழில் மாத்திரையானே அருவத்திருமேனியை சகலத்திருமேனியை நோக்கிச் செய்யும் வழிபாடு சரியை நெறி அல்லது தொண்டர் நெறி எனப்படும்.

சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் எனப்படும் நால்வகை நெறியிலும் நிற்பவர்கள் காணுமாறு திருநடம் புரிபவன் நடராசப் பெருமான். அவன் திருவடி மலர் போலும் மென்மையுடையது. நடம்புரியும் அவன் திருவடியில் சிலம்பு ஒலிக்கிறது. சிலம்பொலிக்கும் அவன் மலரடியிலிருந்தே உலகங்கள் யாவும் மலர்கின்றன. எனவே, உலகங்கள் யாவும் மலர்வதற்குக் காரணமாக உள்ளது நடராசப் பெருமானின் திருவடியே என்பது புலனாகிறது.

இத்தகைய சிறப்புமிக்க திருவடியை வாயினால் பாடி வாழ்த்துவோம்; மனத்தினால் சிந்தித்து வணங்குவோம் என்று பெரிய புராணக் காப்புச் செய்யுள் முடிகின்றது.

அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படியை நாமும் வாழ்த்தி வணங்குவோமானால், நம்மையும் அவன் காப்பான் என்பது உறுதி.

வாழ்க உலகெலாம்!

(4-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

தி.தி.தேவஸ்தான ஊழியர்களுக்கு வீடு கட்டிக்கொள்ளுவதற்கு உதவීමும் வகையில் தி. தி. தேவஸ்தான ஊழியர் வங்கிக்கு 1990-91 ஆண்டுக்காக ரூ. 50 இலட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஃ ஃ ஃ ஃ

வரவு-செலவு

1990-91 ஆம் நிதியாண்டில் தி.தி. தேவஸ்தானத்தின் வருவாய் ரூ. 101.52 கோடியாகவும் செலவு ரூ. 100.79 கோடியாகவும் இருக்குமென்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வருவாய்தொகை என்பது உண்டி மூலமாக ரூ.29.52 கோடியும் ஆர்ஜித சேவைகளின் மூலமாக ரூ. 7.72 கோடியும் பிரஸாதங்களின் விற்பனை மூலமாக ரூ. 10.61 கோடியும், தரிசனத்திற்கான சிறப்பு நுழைவு டிக்கெட் விற்பனை மூலம் ரூ. 6.72 கோடியும், வங்கி இருப்புநிதிக்கான வட்டித்தொகை மூலம் ரூ. 27.02 கோடியும் அடங்கும். செலவு என்பது குடில்கள், சத்திரங்கள், மருத்துவ மனைகள் ஆகியவற்றைக் கட்டுவதற்காக ரூ. 22.21 கோடியும் கோயில் பிரஸாதங்கள், ஆர்ஜித நிகழ்ச்சிகளுக்காக ரூ. 14.5 கோடியும் அடங்கும். மேலும் நிர்வாகச் செலவினங்களுக்காக ரூ.10.95 கோடியும், ஊழியர்கள் சம்பளத்திற்கென ரூ. 14.59 கோடியும் கல்விநிறுவனங்களின் நிருவாகத்திற்கென ரூ. 6.60 கோடியும், அன்தான திட்டம், மற்றும் ஊழியர்களுக்கும் கடன்வழங்க ரூ.15.21 கோடியும் இச்செலவுபட்டியலில் அடங்கும்.

ஃ ஃ ஃ ஃ

தி. தி. தேவஸ்தான பதவி மாற்றங்கள்

திரு. என். தர்மராஜு அவர்கள் திருமலைக் கோவில் பெயிஷ்காராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விண்ணப்பம்

தி. தி. தேவஸ்தான கோயில்களில் மற்றும் திருமலை ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரர் கோயிலில் நடைபெறும் ஆர்ஜித சேவைகளுக்காக அனுப்பப்படும் கட்டணத் தொகையினை தேசியமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் மட்டுமே பெறப்பட்ட 'டிமாண்ட் டிராஃப்ட்' (D. D.) அல்லது 'பேஆர்டர்' (Pay order) மூலமாக அனுப்புமாறு பக்தர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். 'செக்' (Cheque) குகளை அனுப்பவதால் காலவிரயமும், நிர்வாகச் சிக்கலும் மேலாண்மைக்கு ஏற்படுகின்றது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

திரு. பட்டாபி ரெட்டி அவர்கள் திருச்சாணூர் கோயில் பெயிஷ்காராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திரு. பி. ராமச்சந்திரய்யா அவர்கள் திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ சுவாமி கோயில் பெயிஷ்காராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஃ ஃ ஃ ஃ

பரிசளிப்பு விழா

5-2-1989 அன்று தி. தி. தேவஸ்தானம் நடத்திய 10-வது இதிஹாஸ புராண கல்வித் தேர்வில் தேர்ச்சி மாணவ மாணவிகளுக்கு 5-7-90 அன்று ஸ்ரீ அன்னமாச்சார்யார் கலாமந்திரத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இத்தேர்வில் 9500 மாணவ மாணவிகள் பங்கு கொள்ள, 7500 நபர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர். தோச்சி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு ஆந்திர மாநில அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு. எம். ரவீந்திரநாத் சௌதரி அவர்கள் பரிசுகள் வழங்கினார். இவ்விழாவிற்கு ஆந்திர மாநில அரசு முதன்மை இணை இயக்குநர் திரு. பீமராஜு அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க, தி. தி. தேவஸ்தான செயலாட்சித் தலைவர் திரு. எம்.வி. எஸ். பிரஸாத் அவர்கள் தலைமை

வகித்தார். அமைச்சரவர்கள் தம் வாழ்த்துரையில் இந்து தர்மத்தின் மேன்மையினையும், அதனை பரப்ப வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தினார். பின்னர் செயலாட்சித் தலைவர் தம் தலைமை உரையில் இத்தேர்வுத் திட்டம் அடுத்து வரும் ஆண்டுகளில் கர்னாடகத்திலுப, தமிழகத்திலும் விரிவுபடுத்த மேலாண்மை எண்ணி வருவதாகக் குறிப்பிட்டார்.

ஃ ஃ ஃ ஃ

வாசகர்களுக்கு...

ஜலலை ஸப்தகிரி இதழின் 'அன்னமயப் ஜயந்தி விழா' சிறப்பு கட்டுரை வெளியிடப்பட்ட பக்கம் 24-ல் ஸ்ரீ அன்னமாச்சாரியார் திருவுருவத்திற்குப்பதிலாக மற்றொரு புகைப்படம் பிரசுரிக்கப்பட்டு விட்டது. மேலும் அதே இதழில் பக்கம் 43-இல் வெளியிடப்பட்ட புகைப்படத்திற்கான விவரங்கள் பிரசுரிக்கப்படவில்லை. திருவிரிஞ்சிபுரத்திலுள்ள சிம்மமக்குளத்தின் முகப்புத் தோற்றமான இப்புகைப்படத்தினை சென்னையைச் சார்ந்த திருமதி. ஜலஜாசக்திதாஸன் அவர்கள் எமக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஏற்பட்ட தவறுகளுக்கு மன்னிக்க வேண்டுகிறோம்.

—ஆசிரியர்.

